

دارالعلوم حسنیہ اکوڑہ خٹک کا علمی و دینی مجلہ

۲۶

الحق

ماہنامہ

زیور پرستی: شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حسنیہ اکوڑہ خٹک پشاور (منہج پٹان)

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

جلد نمبر: ۴ رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ
شمارہ نمبر: ۳ دسمبر ۱۹۹۸ء

ماہنامہ الحق

لاڈلہ منزل

مدیر
سمیع الحق

اس کے شمسائے میں

۲	سمیع الحق	نقش آغاز (موجودہ حالات)
۸	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ	برکات رمضان
۱۶	حکیم الاسلام قاری محمد طیب عباسی مدظلہ	مقامات عبیدیت والوحییت
۲۴	حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ	عالم اسلام زندگی کے چوراسے پر
۳۳	(اہم اقتباسات)	ڈاکٹر فضل الرحمن کا "اسلام"
۳۸	علامہ احمد پتہ دین کی تحریرات	یہ پرویزی اسلام ہے
۴۵	مولانا ہارک علی مرحوم - مولانا ابوالحسن علی ندوی	برکات دنوادر (غیر مطبوعہ خطوط)
۴۹	قارئین	انکار و تاثرات

ہندوستانی حضرات اپنا سالانہ چندہ شاہ منزل دیوبند، بھارت کے نام بھیج کر رسید بھیجیں۔

مغربی پاکستان - سالانہ پچھ روپے ، فی پرچہ ۶۰ پیسے
شرقی پاکستان - سالانہ بیالیس روپے ، فی پرچہ ۷۵ پیسے
غیر ممالک - سالانہ ایک پونڈ

بدل اشتراک

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانہ لاڈلہ منزل لاڈلہ منزل سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقش آغاز

بدستی سے اس وقت ملک انتشار اور افراق فری کا شکار

ہے، اپنا ہی مال و متاع اپنے ہاتھوں سے بڑی

بیدروی سے ضائع ہو رہا ہے، ظلم و تشدد بھی اپنوں

ہی کا سہنا پڑ رہا ہے، ظاہرات ہے کہ احتجاج و اضطراب کی یہ ہمہ گیر فضا تو ایک گروہ یا طبقہ کی

پیدا کردہ ہے اور نہ یکایک ایسا ہوا ہے بلکہ ملک کے تقریباً تمام طبقہ کسی نہ کسی شکل میں اس میں

شریک ہیں اور یہ ٹھیک رد عمل ہے اُس بے اعتدالی اور غیر فطری طریقہ کار کا جس نے حکام اور رعایا

سبھی کو اپنی پلیٹ میں سے لیا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب کسی قوم اور ملک کی سرکشی، خدا کی دی

ہوئی نعمت کی ناشکری اور خدا سے کئے ہوئے عہد و میثاق اور باہمی حقوق کی پامالی مد سے بڑھ جاتی

ہے، تو ایک طرف اس پر ظالم حکام اور خدا فراموش عمال تسلط کر دے جاتے ہیں جو انہیں بڑی تیزی سے

ذلت و ادبار اور اخلاقی گراوٹ کی طرف ہانکنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف خود رعایا ایک دوسرے

کی ایذا رسانی اور آبروریزی میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اویذ یق بعصنکم بائس بعضی۔ اور اس طرح

اچانک چین و سکون کی زندگی اضطراب، پریشانی اور تعطل میں بدل جاتی ہے، ظالم عمال اور فکر آخرت

سے غافل رعیت دونوں کو اپنے کئے کی سزا بھگتی پڑتی ہے۔ ظہر الفساد فی التبر و البحر بما کسبت

ایذی الناس۔

ایسے روح فرسا حالات میں ایک مسلمان کا شہرہ یہ نہیں کہ وہ محرکات اور اسباب کا کھوج لگاتے

ہوئے صرف مادی اور اقتصادی دائرہ میں خرابیوں کی تلاش کرتا پھرے، بلکہ اُسے ان اخلاقی، روحانی اور

ایمانی اقدار کے فروغ یا تنزل کا بھی جائزہ لینا چاہئے جن کے تحفظ کے مقدس نام پر یہ خطہ حاصل کیا

گیا تھا اس لحاظ سے اگر آپ سرسری جائزہ بھی لیں گے تو یقیناً مایوس ہوں گے کہ آزادی اسے لیکر اب

نیک نہ صرف یہ کہ قیام مملکت کے محرکات اور دواعی سے صرف نظر کیا گیا، بلکہ وقت کی رفتار کے ساتھ

ساتھ اس ملک کے اساسی نظریات سے قدری میں بھی شدت اور تیزی آتی گئی ہے۔ رعایا کو ارباب

اقتدار نے فریب دیا ہے۔ حصول اقتدار سے پہلے اسلام کا نام لے لے کر اور اقتدار کے بعد اسے

پس پشت ڈال کر قوم کے ظالمانہ مذاق پر ۲۲ سال سے زائد عرصہ گزر چکا، پھر رعایا نے بھی حکام کی

تقلید میں اپنے ذوقِ معصیت اور جذبہٴ تہذیبِ فرنگ کی پناہ کبھی ایک نظام میں ڈھونڈنا چاہی ہے کبھی دوسری تحریک اور نظام میں۔ یہاں تک کہ جس دور کو ملکی ترقی و استحکام کا "سنہری دور" کہا جا رہا ہے۔ اس دور کو تو اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیادی اور اسلام کے گلے پر پھیری پھیرنے کے لحاظ سے ایک "بدترین سیاہ دور" کہا جاسکتا ہے۔ ہجرت کرنے والوں کی سنگدلی اور شقاقیت نے حکمرانی کے خدا کی شانِ تشریعی (قانون سازی) میں مداخلت کرتے ہوئے اس کے مقرر کردہ معاشرتی حدود (عالمی قوانین) کو آڑ و غیسوں کے ذریعہ منسوخ قرار دیا گیا۔ اس کی شانِ رزاقی کو افراط و تفریط کی تحدید کے ذریعہ مجرد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی شانِ عدل و انصاف سے آمریت اور استبداد کے ذریعہ اسکی مخلوق کو محروم کر دیا گیا؛ اور حد یہ کہ اس کے قائم کردہ معرفت و منکرات کی حدود توڑنے اور اس کے بھیجے ہوئے نظامِ عدل (دینِ حنیف) سے نکل کر یورپ کی اباحت زدہ تہذیب کے نئے اسلام کے بنیادی اصول و مسائل پر ریسرچ و تحقیق کے نام سے عملِ جراحی شروع کی گئی۔ خود نہ بدل سکنے کی وجہ سے قرآن کے بدلنے کی سرپرستی کی گئی اور یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبیؐ کی شانِ رسالت اور شانِ ختمِ نبوت کے پرچار اور تحفظ پر پابندی لگادی گئی، مگر ناموسِ محمدیؐ کے لیٹروں، سنتِ نبویؐ کے دشمنوں، اور تحریف و تجدد کے علمبرداروں کو کھلی ہچٹی مل گئی، پھر اشاعتِ حقِ اعلامِ دین اور ممانعتِ اسلام کیلئے خدا نے علماءِ حق کا جہزِ مزہ منتخب فرمایا اور جس کے ذمہ ہر حالت میں کلمہٴ حق کہہ کر حقِ نصیحت و نیرِ خواہی ادا کرنے کا کام لگایا گیا تھا، ان کو مختلف سکیوں اور منصوبوں کے ذریعہ اُس تنگ اور محدود دائرہ کار سے بھی خارج کرنے کی سعی کی گئی، جسے منبر و محراب اور مسجد و خانقاہ کا نام دیا جاتا ہے، بلاشبہ نتائج اور عواقب کے لحاظ سے تاریخ میں عیاری کی یہ بدترین مثال ہے کہ نیرِ خواہی اور اصلاح کے نام پر سیاست کی طرح مذہب کو بھی "ایبڈ" کر دیا جائے اور حاملینِ مذہب میں بھی "بی ڈی سسٹم" چلایا جائے۔

یہ ایک دھندلا سا خاکہ ہے ان اسباب و محرکات کا جس کا تعلق قوم کی معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی زندگی سے ہے جس کی بنیادوں پر لاکھوں لاشوں ہزاروں عصمتوں اور کروڑوں مسلمانوں کی پریشانی اور بنیادی کی عمارت اٹھانی گئی تھی، جہاں تک مادی اور اقتصادی سطح یا جمہوری نقطہ نگاہ کا تعلق ہے آج کی فرصت میں ہمیں اس سے سروکار نہیں، مگر جس "سنہری دور" میں دین اور معاشرت، مذہب اور اخلاق کی اس قسم کی اصلاحات "شامل ہوں" سیرت ہے کہ ہمارے صدرِ محترم نے کل (یکم دسمبر) کی نازہ تقریر میں

ان سب کارناموں کا رشتہ اپنے رب کی ہدایت اور ایمان کی روشنی سے جوڑ دیا۔ صدر محترم کا ارشاد ہے کہ میں نے بہر حال میں قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اور بنیادی مسائل کے حل کیلئے دن رات ایک کر کے اپنے رب کی ہدایت اور ایمان کی روشنی میں کام کیا ہے۔ (جنگ ہر دمیر) ہو سکتا ہے کہ مادی اور دنیوی لحاظ سے ملک کے استحکام اور ترقی میں قدرت نے صدر محترم کی دستگیری کی ہو اور بلاشبہ ایک شخص اپنے کارناموں میں غلط بھی ہو سکتا ہے اور اسے حق ہے کہ اپنی اصلاحات کو اپنی صوابدید میں حق طبعی کا نتیجہ قرار دے، مگر جہاں تک عالمی قوانین جیسے مترجہ تخریف، قرآن و سنت، شائدانی منصوبہ بندی جیسے کھلے فواحش، اتفاقی طوائف اور جنسوں کی ترقی اور آرٹ و ثقافت کے عروج اور پھر ادارہ تحقیقات اسلامیہ جیسے اداروں کی شرناک جہارتوں کا تعلق ہے، ہم ہرگز ہرگز رب کی ہدایت اور ایمان کی روشنی کا نتیجہ قرار نہیں دے سکتے۔ ایسے اعمال ربانی نہیں بلکہ بشری طاقی ہوتے ہیں۔ و تعالیٰ اللہ من ذلک علواً کبیراً۔ یہ ہدایت نہیں نفس کا فریب ہوتا ہے۔ ایمان کی روشنی نہیں بلکہ غفلت کا اندھیرا ہوتا ہے جس کی تائید نہ تو خدا کرتا ہے اور نہ اس کا رسولؐ۔ اگر ہوتا تو ایسی اصلاحات کو تحسین فرماتے۔۔۔ بہر حال جہاں تک ایسے امور کا تعلق ہے اس کے رد عمل میں ملک گیر پریشانی، اضطراب اور برہمی کے ہمہ گیر مسئلہ کا رونا ہونا ایک طبعی امر ہے۔

میں مسلمان جیسی شانستہ اور باوقار قوم کو جہاد سے اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوٹ اور شہر و فساد، یہ بڑ بولنگ اور پراساں شہریوں پر یہ سنگساری ہرگز زیب نہیں دیتی جسکا مظاہر ہو رہا ہے۔ قرآن نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر بار برباد کرنے کو یہود کا شیعہ قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن عیسیٰ (اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں) اور کسی قوم کا یہاں تک پہنچنا انتہائی حالات کا عجز ہوتا ہے جس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے، بیشک مسلمان اپنے حقوق اپنی اقتدار و روایات کیلئے لڑتا ہے۔ ایک مسلمان بڑھیا امیر المؤمنین فاروق اعظمؓ تک کو بھروسے مجمع میں ٹوک سکتی ہے۔ مگر یہ سب کچھ اللہ کے مقرر کردہ آئینی حدود اور عقل کے دائرہ میں رہ کر کسی بے گناہ شہری کی عزت و دولت کو گزند نہ پہنچنے پائے۔ مسلمان کا حق کیا، بلکہ اس کا تو فریضہ ہے کہ ظلم و استبداد اور بدی کو خمس کرے تو اسے مثلے گریہ ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات اور مردمانہ شان مجروح نہ ہونے پائے۔ مگر موجودہ حالات میں شکوہ کیا جائے تو کس سے؟ جس قوم کی اسلامی تربیت، دینی تعلیم اور جس معاشرہ کی اخلاقی اور علمی نگہداشت کو تہذیب مغرب

کی دیوی پر بٹا کر کیا جا چکا ہو، جس قوم نے مستقبل کی پونجی — بچوں اور نوجوانوں — کو محمد عربی سے چھین کر لارڈ میکٹکے کی گود میں ڈال دیا ہو جس کے دل و دماغ کی پرورش صرف برکت اور کھٹے کے فلسفہ اور مغرب کی خدافروش تعلیمات اور شیکسپیر کے ڈراموں سے کی جا رہی ہو، ایسے معاشرہ، ایسی قوم اور ایسی رعایا سے بار پڑنے کے وقت اختلافی و اعتدالی کی حدود قائم نہ رکھ سکے، یہ شاہد سبھی کب جاٹا ہے؟ محدود اور مادہ کے گرد گردش کرنے والی ایمان اور عقیدہ آخرت سے غاری تعلیم اور اس کے تمام مظاہر کا نتیجہ اُسی "دبائی اور عالمی مرض" کی شکل ہی میں ظاہر ہو سکتا ہے، جس کا شکوہ مصر کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کیا ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر ہمارا تعلیمی نظام دین اور مذہب سے آٹا کورا نہ ہوتا تو طالب العلم شائستگی کا دامن ہرگز نہ چھوڑتے۔ مثال میں ہم اپنے مدارس عربیہ پیش کر سکتے ہیں جن کے طلباء کی تعداد لاکھوں سے زیادہ نہ ہو تو کم بھی نہ ہوگی۔ اس ملک میں دینی مدارس اور دارالعلوموں کا ایک حال پھیل چکا ہے۔ ان ہنگامہ خیز ایام میں بھی بعض مرکزی شہروں میں سینکڑوں ہزاروں طلبہ علوم نبوتیہ اصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ مزید وہ مدارس ہیں جنہیں ہمارے ہاں کا خوشامدی مذہب دشمن تجدد زدہ طبقہ انتشار و اختلاف کے گڑھ قرار دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہی مدارس کی وجہ سے ملک رو بہ تنزل ہے۔ مگر — غالباً کسی دینی مدرسے کے طالب العلم کے بارہ میں ایسی خبر سننے میں نہیں آئی ہوگی کہ جس نے نظم و ضبط کو چھوڑ کر شخصی یا ملی اموال و اطلاق کو نقصان پہنچایا یا مائتہ حرکت کی یا بسوں پر حق تعالیٰ کیا ہو۔

اس کا مطلب یہ ہو گیا نہیں کہ دینی طبقہ یا اسلامی علوم کے طلبہ اور اہل علم ملی حالات پر مطمئن ہیں یا انہیں جمہوریت کے لئے کوشاں افراد سے محدودی نہیں، حاشا و کلا یہ چیز وفاداری کا ثبوت نہیں وفاداری تو بشرط استواری ہوتی ہے۔ اور علماء دین اہل حق اور ان بوریا نشین طالب العلوم کی اولین و آخرین وفاداری تو دین رسالت، ناموس رسالت اور اسلامی علوم سے ہے، بلکہ اس وقت مضطرب اور بے چین اگر ہے تو یہی طبقہ ہے کہ اسے غم ہے تو دین کا اور فکر ہے تو ملک کے ایمان و اخلاق کا، اور یہ ایک ایسا غم ہے کہ وہ دوش، افتاد، پارٹی، روٹی اور چینی سے تو برابر درجہ شدید اور جان لیوا ہے کہ غم غم دین خود کہ غم ہمہ اوست۔۔۔ اور نہ پرستش انگیزی اہل حق کے خوف یا بے چینی کا ثمرہ ہے بلکہ منکرات پر نظرین اور معدومات کی تبلیغ، باطل پر تشہید اور حق کا ذبح تو بخار حق کا وہ عجیب مشغلہ ہے جس سے اس پورے عرصہ میں کسی خطہ بھی غبار حق سے گریز نہیں کیا۔ نہ ہوا رزم و خیزش، ہمیں جانتا ہے

مسجد ہویا خانقاہ، منبر ہو یا سٹیج، اعلانے حتیٰ جیسے اعلیٰ اور افضل مہاد کو علماء ہی نے سمجھا لادیا ہے یہی وہ طبقہ ہے جو لایحیائیت فی اللہ سونہ لاشہ کا مصداق ہے اور اسی طبقہ کی برأت زندانہ کا نتیجہ ہے کہ باقی اسلامی دنیا کی بہ نسبت اس ملک میں دین اور دینی اقدار کی گرفت اتنی کمزور نہیں ہو سکی۔ یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اسلامی تعلیمات اور لادنیہ کائے کے نظام کے اثرات اور اس کے تفاوت کی یہ ایک ادنیٰ مثال ہے۔ کاش! علماء اسلام کے ابواب اہل وعقد اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے سہی مگر نہ جو ان کی اس عالمی بیماری کے علاج میں دین و اخلاق کا بھی محمول حصہ شامل کر دیں۔

بہر حال اس وقت قوم انتشار اور بے چینی کے جس نقطہ مزروج تک جا پہنچی ہے اس کا علاج اکا دکا مطالبات یا کسی گریہ کے دوچار مطالبات منظور کرانے میں نہیں، چھوٹے موٹے سوراخوں کو بند لگانے سے سیلاب نہیں رک سکتے اور نہ وقتی علاج سے بیماری کی بڑکھٹ سکتی ہے، اگر حزب اقتدار چاہتی ہے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی اور مخلصانہ خدمت کی زمام اس کے ہاتھ میں ہے یا حزب اختلاف چاہتی ہے کہ واقعی معزوں میں اس ملک کی پریشانی ختم ہوں تو اس کی صورت ایک ہی ہے کہ خرابیوں کا سرچشمہ بند کر دیا جائے اور مرض کی بیج کنی کی جائے، اور وہ اس طرح کہ پورے خلوص و ایمان اور مؤمنانہ برائت کے ساتھ اس ملک کو اس نظریہ کے سپرد کر دیا جائے جس کے نام پر اسے حاصل کیا گیا۔ اور اسی جوش و ولولہ سے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں اس دین کی طرف پلٹ جائیں جس تیزی سے ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اسی میں حکام کی نجات ہے اور اسی میں رعایا کی ورنہ یقین جاسکتا ہے کہ اس ملک کو نہ تو آئے دن کے انقلابات سے عافیت مل سکتی ہے نہ موجودہ اقتدار کے ذریعہ اور نہ اس حزب اختلاف سے جس کے اکثر زعماء کی خدائزانیوں نے ہی ملک کو اس روز بد تک پہنچایا اور نہ ہماری مقیدوں کا داوا سوشلزم میں ہے، نہ سرمایہ داری میں نہ چین اور روس میں بچا سکتا ہے۔ اور نہ امریکہ اور برطانیہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس ہلکے مرض کا علاج صرف انہی باتوں میں ہے جنہیں خداوند کریم نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور جسکی نافرمانی خدا سے لڑائی ہے، وہ ذات قدسی صفات جنہیں ہم محمد عربی (صلوات اللہ علیہ) کے پیارے نام سے پکارتے ہیں۔

واللہ یقیناً الحق وہدیانہ الی السبیل۔

صبیح الہی

صدقہ جانکاه

دینی و علمی حلقوں اور خاص طور سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی
تدیس مرثیہ کے متعلقین نے یہ افسوسناک اطلاع ہنایت، پنج و غم سے سنی کہ مجلس شوری
دارالعلوم دیوبند میں شمولیت کیلئے آتے ہوئے مظفرنگر میں حضرت مولانا حمید الدین
صاحب شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ اور حضرت مولانا اسعد مدنی کے فرزند گرامی قدر
صاحبزادہ محمد صاحب کا کار کے حادثہ میں انتقال ہو گیا، اس حادثہ میں مولانا اسعد مدنی
کی اہلیہ اور خوش و امن بھی زخمی ہوئیں۔ مولانا حمید الدین صاحب مرحوم حمید عالم ممتاز ادیب
و انشاء پرداز اور حضرت مولانا اسعد مدنی (صاحبزادہ حضرت شیخ الاسلام) کے
خسر محقق مرحومین کو قبرستان قاسمی میں حضرت مدنی کے پہلو میں سپرد خاک کیا
گیا نہ صرف دارالعلوم حقانیہ، اور ادارہ الحق بلکہ پورے برصغیر کے علمی و دینی حلقے
حضرت شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند مولانا اسعد مدنی کے ساتھ اس غم میں شریک
ہیں اس ملک میں بھی حضرت شیخ الاسلام کی کشف برداری کو ذریعہ نجات سمجھنے
والوں کی کمی نہیں اور بجا طور پر مدنی خاندان کا ہر کھ درد انہیں اپنا ہی غم محسوس ہوتا ہے۔
حق تعالیٰ مرحومین کو درجات عالیہ اور صاحبزادہ محترم برادر کریم مولانا محمد اسعد مدنی اور
دیگر برادران کو اس مصیبت عظمیٰ میں صبر و استقامت عطا فرمائے اور ملت محمدیہ
کی خدمات جلیلہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔

سمیع الحق

برکاتِ رمضان

(خطبہ جمعۃ المبارک یکم رمضان المبارک ۱۴۰۰ھ)

جو دو بخشش
کا
موسم بہار

خطبہ سنونہ کے بعد۔۔۔۔۔ وعن عبد اللہ بن عباسؓ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الریح المرسلة۔۔۔

خداوند تعالیٰ کی خاص نعمت | محترم بھائیو! ہم اور آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ خداوند کریم کے ان عظیم نعمتوں میں سے جو اس امت پر ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں حضور اقدس کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور اقدسؐ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لئے کھولا جائے گا اور میں اپنی امت سمیت جنت میں داخل ہوں گا اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ جہاں آقا، سردار یا حاکم موجود ہوں اس کا خادم خاص بھی خدمت کی خاطر حاضر ہی رہتا ہے۔

نعمت کا تقاضا | جب اللہ جل مجدہ نے ہم پر اتنی بڑی نعمت فرمائی تو چاہئے کہ ہم اپنے آقائے نامدار اور روحانی والد سردارِ دو جہاں کے نقش قدم پر چلیں۔ ہر امت اپنے پیغمبر کی روحانی اولاد ہوتی ہے، اور روحانی رشتہ جہانی رشتہ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک حدیث میں ارشاد ہے: لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَرَحَتِي أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (جب تک تم میں سے ہر شخص کے نزدیک میں اس کے والد اس کی اولاد اور ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہوں تب تک وہ شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔) صحیح اولاد وہی

ہوتی ہے جو اپنے مال باپ کے صحیح اتباع اور پیروی اختیار کرنے اور جو اپنے والدین کے نقش قدم پر نہ ہو لوگ اسے نااہل اور نالائق سمجھتے ہیں تو اسی ہی سچا امتی ہے جو حضور کی سنت پر عمل درآمد کرتا ہو اور جو امتی ہونے کا دعویٰ کرے مگر اپنے نبی کی اتباع نہ کر سکے وہ دعویٰ میں غلط ہے۔ اور یہ دعویٰ اس کے لئے باعثِ تمسخر ہے۔

محترم بھائیو! یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس امت پر خداوند تعالیٰ کے خاص کرم کا مہینہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس امت پر حد سے زیادہ انعامات و اکرامات کئے ہیں اور کر رہا ہے۔ اسکی نعمتیں تو لاتعداد و لا تحصى ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں یہ ہماری روح ہماری زندگی ہمارا وجود، یہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ پاؤں دل و دماغ یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ زمین، ہوا، پانی، غلہ، پھل، پھول جو کچھ بھی ہمارے لئے ضروری تھا سب اللہ جل شانہ نے زمین و ستر و آسمان پر ہمارے لئے بچھا دیا۔ پھر خاص طور پر انسان کو تو اشرف المخلوقات بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا، ساری مخلوق پر اسے اقتدار اور تسلط دیا تاکہ وہ اس میں تصرف کرتا رہے۔ یہ خاص انعام ہے۔ مگر سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمکلامی اور اس کلام کا مخاطب بننا ہے۔ انسان پر سب سے

بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنی ہمکلامی سے مشرف کیا، اپنے کلام کا مخاطب بنایا۔ اپنے کلام کے نزول کا اہل بنا دیا، اسکی افہام و تفہیم اور اسکی تلاوت کرنے سے نوازا۔ ہر نعمت اسکی ہے حد ہے مگر یہ نعمت کہ اللہ نے حضور نبی کریم کو مبعوث فرما کر اُن کے ذریعہ ہمیں اپنے کلام سے مشرف فرمایا، ہمارے پاس قرآن مجید بھیجا، اور ہمیں اس قابل کر دیا کہ اسکی تلاوت کریں اسے سنیں اسکو سمجھیں اس پر عمل کریں اس پر غور و فکر کریں۔ یہ خدا کی وہ خاص نعمت ہے جس کا جواب نہیں اور جسے خود اللہ نے بطور امتنان ذکر فرمایا ہے۔ وَنَعْتَدُ لِلْغَافِلِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہم نے اسے نازل کیا اور پھر اسے سمجھ اور نصیحت کے لئے آسان بھی بنا دیا۔ قرآن مجید خدا کا کلام نفسی ہے۔ اور خدا کی ذات و صفات کا تعقل اور اک اور فہم ہمارے اذہان سے باہر کی چیز ہے۔ تو اللہ نے اپنے کلام نفسی کو اس کلام فطری کی شکل دے کر اسے آسان کر دیا۔

تلاوت قرآن صرف اس امت کی خصوصیت ہے [حضرت علامہ ابو شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی نعمت فرشتوں کو بھی حاصل نہیں، اور اسی وجہ سے جیسا کہ حدیث میں ہے فرشتے نمازیں شریک ہوتے ہیں کہ امام کی تلاوت سنیں، جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو آمین کہتے ہیں اور جہاں قرآن مجید پڑھا جائے، وہاں ملائکہ جمع ہو کر عرش تک اوپر نیچے پر لگا دیتے ہیں، اور گرد گھیرا

جیل خانہ چھٹی کے دن بند رہتا ہے اور اگر اس دن کسی مجرم کو پکڑ لیا جاوے تو اسے باہر رکھتے ہیں پولیس اسے اپنے ساتھ رکھتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر سے مجرم کو کھانا وغیرہ جاسکتا ہے۔ ملاقات بھی خوش واقارب کر سکتے ہیں مگر جب جیل کا دروازہ کھلا اور وہاں داخل کر دیا تو سب عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ شخص جو گناہ گار ہے اور مستحق جہنم ہے، اس مہینہ میں مر جائے تو ختم رمضان تک تو کم از کم جہنم کی شدت اور عذاب سے بچ جائے گا۔

نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں | حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے، رمضان میں نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے جنت کے داخلہ کیلئے دروازے اعمالِ صالحہ ہی تو پیدا کئے ہیں۔ ہر نیکی کے بدلہ ستر نیکیوں کے برابر ثواب ہے تو نیکی کے دروازے جنت کی طرف کھل گئے۔ ہر رات آواز ہوتی ہے غیب سے کہ یا باغی الخیر اقبل۔ اسے خیر اور بھلائی کی آرزو اور طلب رکھنے والے آگے بڑھ ہی وقت ہے نیکی کا۔ ایک دفعہ استغفار کر تسبیح پڑھ نماز پڑھ سے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دے۔ دیا باغی الشتر اقصر۔ اور اسے شر کے طلب گار نہ پچھے ہٹ جا۔ رمضان سے پہلے اگر ایک شخص چوری قتل ہوا، زنا اور دیگر گناہ کرتا ہے تو الزام شیطان پر لگاتا ہے کہ اس کے ورطانے کی وجہ سے گناہ ہوا مگر یاد رکھئے۔ رمضان میں تو یہ الزام اس پر نہیں لگا سکتے کہ اسے تو رمضان کے آتے ہی ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں اور اس کو سمندر کی تہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صعذت الشیاطین و مردۃ الجن۔ میں نے دیکھا کہ پہلی ہی رات سے مساجد بھر گئیں، لوگوں کا میلان نیکیوں کی طرف ہو گیا، لاکھوں مراعات سے اتنا کام نہیں ہوتا جتنا کہ رمضان کے آتے ہی لوگوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ کی طرف عبادات اور نماز وغیرہ کی شکل میں توجہ ہو جاتے ہیں، گھر دس میں عیدتیں نمازوں کا اہتمام کرنے لگتی ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ شیاطین تید ہو جاتے ہیں۔ مگر جس مرد و عورت کا رمضان میں بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف توجہ اور نیکی کی طرف میلان نہ ہوا تو سمجھ جائیے کہ اس میں رتی بھر بھی ایمان نہیں، وہ خود شیطان بن چکا ہے کہ اب جب شیطان بند ہے تو کون یہ گناہ کرواتا ہے؟ خود اس کا نفس کرواتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ان اعدای عدو لک نفسک اللہی بین جنبدک۔ (یہ تیرا نفس جو تیرے پہلو میں ہے سب سے بڑھ کر تیرا دشمن ہے۔)

یہ نفس جب تک مطمئن اور لولامہ نہ بن جائے تو اس کے ہاتھوں ہلاکت کے گڑھے میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو ہر چیز سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اور تو کون ہے؟ ہر چیز نے جواب دیا کہ تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے امد میں عاجز مخلوق ہوں۔ مگر نفس سے

رکھتا ہے وہ اپنے مالک اور رب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا ہے، اللہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے، تو اس کا غلام بھی اپنی چیزوں کو اپناتا ہے تو ابھر بھی وہ خاص طور پر خود ہی دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حاکم دربار منعقد کر کے کسی کو بلاتا ہے۔ اور خاص اپنے ہاتھ سے اُسے تمغہ سے نوازتا ہے۔ دوسرے ذرائع سے اتنی عزت نہیں ہوتی، تو روزہ دار کو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ براہِ راست حق تعالیٰ کے انعام کا مستحق بنتا ہے۔ ایک دوسری قرائت ”انا اجْزٰی بہ“ کی ہے کہ میں خود اس کو بدلہ میں دیا جاؤں گا تو اس کی قدر و قیمت کی تو حد ہی نہیں کہ ہر بندہ شرائط اور آداب کے مطابق روزہ رکھے گا وہ محبوبِ حقیقی کے وصال سے سرفراز ہوگا، تمام عالم کا بادشاہ عالم کا مالک اور محبوبِ حقیقی جب اپنا دیدار روزے کے بدلے میں دیتا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔

روزہ قیامت میں بھی ساتھ دیگا | ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کی نیکیاں اُس کے بدلہ میں اصحابِ حقوق لے لیں گے، مگر یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا اور دن کو ظلم نہیں ہوگا۔ تو جب ساری نیکیاں اور دن کے حقوق میں دے دی جائیں گی کہ ہمارے ظلم اور حق تلفی کا تو کوئی مد نہیں۔ مظلوم سب کچھ لے لیگا۔ مگر یہ روزہ اس وقت جہنم کی آگ کے سامنے وصال بن جائے گا۔ یہ نیکی محفوظ رہے گی الصومِ جنتہ۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ پھر ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمتِ دہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ خدا نے اس ماہ ہمیں قرآن کا طالب بنادیا۔

رمضان طالبِ علمی کے ایام ہیں | یہ طالبِ علمی کا زمانہ ہے اور طالبِ علم دہی ہے جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، راتوں کو جاگتا ہو، کیسو ہو کہ ایک ہی طرف کا رہے، تو جب ایک طرف ہو جائے رات کو قرآن کا تراویح میں پڑھنا اور سننا اور دن کو اس کے سین اور تعلیم کی لذت میں اس کے تصور میں ادا اس پر عمل کرنے میں مستغرق رہنا یہ عملی تربیت ہے قرآنی تعلیمات کی۔ اس لئے روزہ ہی میں قرآن نازل کیا گیا شہرِ رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خداوندِ کریم نے بیتِ العزت سے آسمانی دنیا میں اسی ماہ قرآن اتارا۔

انا انزلناہ فی لیلة القدر۔ پھر بیتِ العزت سے نزول ہو شروع ہوا وہ بھی ایک روایت کے مطابق رمضان ہی میں ہوا تو چاہئے کہ رات دن تلاوت کا اہتمام کریں۔ رات کو ایک مرتبہ تراویح میں قرآن سننا سنت ہے اور پھر ہمارے اکابر امام ابو حنیفہؒ جیسے بزرگ تو ہر دن اور ہر رات ایک ختم فرمایا کرتے تھے۔ ان حضرات نے رمضان کا کوئی لمحہ اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اگر تلاوت

نہ کر سکیں تو استغفار، تسبیح اور تحمید اور ذکر تو کر سکتے ہیں۔ ان امور میں غفلت نہ کریں، حدیث کی تشریح کے لئے وقت نہ رہا۔

حدیث کی تشریح | البتہ اس کا ترجمہ عرض ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوکروں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان میں انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ جب جبریلؑ آپ سے ملاقات فرماتے اور جبریلؑ رمضان شریف کی ہر رات میں آپ سے ملاقات فرماتے تھے اور قرآن کریم کے دور کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملہ میں چلتی ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔

سخاوت اور جود میں فرق | حدیث شریف میں لفظ جود ہے۔ سخاوت اور جود میں فرق ہے۔ سخاوت صرف مال کی تقسیم کا نام ہے اور جود اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی۔ کو کہتے ہیں جو کہ عام ہے۔ صرف مال دینے پر موقوف نہیں بلکہ ہوشیاری بھی جس کے لئے مناسب ہوا اسے دیدی جائے۔ بلا امتیاز تمام اشیاء کی تقسیم کا نام جود ہے۔ مثلاً فقیروں کو اموال تقسیم کرنا، تشنگانِ علم کیلئے اضافہ علم کرنا، گم کردہ راہوں کیلئے ہدایت کرنا یعنی ہر کام اپنے عمل میں کرنا یہ ہے جود۔

صوفی کی جود | تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجمود الناس تھے۔ آپ ہر شخص کو وہ چیز عطا فرماتے جو اس کے مناسب حال ہوتی تو جود ایک عکس ہے اور سخاوت اس کا اثر ہے اور پیغمبر علیہ السلام اپنے ملکات کے اعتبار سے تمام اہل کمال پر تفوق رکھتے تھے، پیغمبر کی سخاوت کی بھی نظیر نہیں بحرین سے ایک لاکھ روپیہ آیا نماز کے بعد سب کو تقسیم کر دیا اپنے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا ایک دفعہ عصر کی نماز ادا فرماتے ہی جلد حجرہ مبارک تشریف لے گئے، اور سونے کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لائے۔ فرمایا یہ ٹکڑا گھر میں تھا۔ میں نے اس لئے جلدی کی کہ پیغمبر کے گھر میں ایسی چیزوں کا وہنا مناسب نہیں، ایک دفعہ حضرت عائشہؓ کے گھر میں پھولدار گدا بچھا ہوا دیکھا تو فوراً واپس تشریف لے آئے حضرت ام المؤمنینؓ گھبرا گئیں۔ عرض کیا کہ حضرت کیوں واپس تشریف لے جا رہے ہیں، فرمایا: مالی دلدل دنیا۔ ہمارا دنیا سے کیا تعلق! عرض کیا کہ آپ کے آرام کے لئے یہ نیکہ بنایا تو مالی دلدل دنیا کہہ کر فوراً تقسیم کر دیا، ایک عورت بڑے اشتیاق سے ایک تہ بند لائی، عرض کیا کہ حضرت آپ اسے پہن لیں حضورؐ نے ازراہ شفقت قبول فرمایا اور پہن لیا ایک صحابی نے دیکھ کر چھوٹا اور کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ مجھے دیجئے۔ آپ فوراً مکان میں تشریف لے گئے پرانا تہ بند پہنا اور اسکو تہ کر کے اس صحابی کو عنایت فرمایا۔ لوگوں نے اس صحابی کو ملامت کی۔

۔۔۔ تو صحابیؓ نے جواب دیا کہ میں نے اس لئے یہ تہ بند مانگا کہ اس کا انصال آپؐ کے بدن مبارک سے ہو چکا ہے، میں اسے اپنے کفن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کہ آپؐ کے جسدِ اطہر سے یہ کپڑا طاقی ہوا ہے۔ تو میرے لئے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ غزوہٴ حنین کے موقع پر بہت سے دیہاتوں نے آگھیرا کہ کچھ عنایت فرمائیے۔ ہم آپؐ کا مال نہیں مانگتے آپؐ کے باپ کا مال نہیں مانگتے، اللہ کا مال مانگتے ہیں۔ آپؐ ان کی اس گستاخانہ گفتگو سے متاثر نہ ہونے اور نہ بڑمانا اور برابر مال دیتے رہے۔ حتیٰ کہ اردحام کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہٹتے لیکر کے درخت میں الجھ گئے۔ فرمایا کہ اگر اس وادی کے خاردار درختوں کی مقدار میں میرے پاس مولیش ہوتے تو سب کو تقسیم کرتا۔ یاد رکھیں کہ اس موقع حنین میں ۲۴ ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بکریاں اور بارہ ہزار اوقیہ (ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔) تقسیم کر دیے۔ یہ ہے آپؐ کے شانِ وجود کا ادنیٰ کرشمہ۔

مگر رمضان شریف میں حضورؐ کا جو بہت بیحد جاتا تھا، کیونکہ رمضان شریف میں خداوندِ کریم کا جو لامتناہی اور بے شمار ہوتا ہے۔ تو مختلف اخلاق، اللہ کی فضیلت، بھی پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب خداوندِ کریم کے جوہر کی رمضان شریف میں یہ حالت ہے کہ الصوم لی دانا اجزی بہ۔ اور من قام رمضان ایماناً واحساناً با عفوہ۔ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان میں ایمان و یقین کے ساتھ حبیبہٴ اللہ عبادت کرے تو اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس رمضان میں لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتیوں اور عبادت گزار کو ہزار ہمیوں کی عبادت سے زیادہ اجر دیتے ہیں تو پیغمبر کا جو بھی حد سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ اور جس طرح رب العالمین رمضان میں احسانات اور رحمت کی بارش برساتا ہے تو حضور پر نور اس ماہ مبارک میں جو ذکر کم زیادہ فرماتے تھے خصوصاً اس وقت جبکہ رمضان کی راتوں میں جبرئیل علیہ السلام آکر قرآن مجید کے دور فرماتے تھے اور اسکی وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن مجید کے دور کی وجہ سے علمی و عملی ترقیات بڑا کرتی ہیں۔ اور حضور کے کمالات میں جس قدر ارتقائی کیفیات جلوہ گر ہوتی تھیں، اسی قدر جو میں بھی ترقی ہوتی تھی، تاکہ یہ کمالات، اپنی ذات تک محدود نہ رہیں۔ بلکہ ساری امت کو اس سے بہرہ اندوز فرماتے رہیں۔ تو رمضان شریف میں قرآن مجید کے دور کے وقت ان ہواؤں سے جو لوگوں کی نفع رسانی کیلئے چھوڑی جاتی ہیں جو زندگی کا مدار میں اس سے بھی آپؐ کی جو زیادہ ہوا کرتی تھی آپؐ رحمۃ للعالمین ہیں۔ الغرض امت کو یہی چاہئے جو روحانی اولاد ہے کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہیں۔ اور جو وسخا کی صفت، اپنے اندر پیدا کریں۔ تاکہ پیغمبر کے نقش قدم پر چل کر نجات و ابدی حیات حاصل کریں۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

ارشادات حکیم الاسلام علامہ قاری محمد طیب قاسمی مدظلہ
محکم دارالعلوم دیوبند

درس حدیث
صنعت و ترتیب : ادارہ الحق

مقامات عبدیت الوہیت

(دارالعلوم حقایقہ میں دئے گئے درس بخاری کی دوسری اور آخری قسط)
عبد کا کام یہ ہے کہ نیت سے بھی رجوع کرے اسکی طرف اور عمل سے بھی رجوع کرے ۔
قلب سے متوجہ ہوگا وہ نیت ہو جائے گی ، قاب سے متوجہ ہوگا وہ عمل ہو جائے گا۔
تصحیح نیت | تو درحقیقت اس حدیث میں بیان کئے گئے مقامات عبدیت ۔ بندے کا کام
یہ ہے کہ نیت صحیح ہو ۔ نکاح کرے تو نیت صحیح ہو ، ہجرت کرے تو اسکی بھی نیت صحیح ہو ۔ دولت
کمائے تو بھی نیت صحیح اور نیت صحیح کے معنی حسبہ کے ہیں یعنی ہر چیز رضاء اللہ اور لوجہ اللہ ہو ،
اور یہ کام بندے کا ہے ۔ حق تعالیٰ معاذ اللہ نیت کے پابند نہیں ، وہاں نیت کا کیا دخل ، وہ تو
بری ہے ہر چیز سے ۔ نیت تو درحقیقت عبادت ہے اور وہ عبادت سے بری ہے ، وہ تو
معجود ہے ۔ اس واسطے انبا الاعمالہ بالنیات ۔ میں تو مقامات عبدیت بیان کئے اور اخیر حدیث
میں مقامات انوہیت اور بیچ میں ہیں ابواب علم کے ، عمل کے ، اور اعتقاد کے ، تو اس کا مطلب
یہ ہے کہ ان اعمال اور ان اعتقادات میں نیت صحیح کرو تاکہ قرب پیدا ہو اور جب قرب پیدا ہوگا تو
ثمرات مرتب ہوں گے ، کہ میزان عمل بھر جائے گی تمہاری ۔

صحیح بخاری کی جامعیت | تو اور حنیف امام بخاری کی وہ تو ہیں حد کمال تک ۔ لیکن یہ صنعت
اولیٰ و آخر کی یہ بھی حد کمال کی ہے کہ بندے کو بندگی سبھائی اور انہر میں الوہیت کے مقامات کی
طرف اشارہ کیا ۔ اور بیچ کے اندر آگئے تمام ابواب ، اس میں عبادات بھی ہیں ، معاملات بھی ہیں :
معاشرت بھی ہے ، سیاسیات بھی ہیں ۔ انتظامیات بھی ہیں ۔ سارے ابواب دین کے آجائے
ہیں بخاری کے اندر اور اولیٰ و آخر کو نیت اور میزان عمل سے گھیر دیا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
اگر یہ دو کنارے صحیح رہیں تو عبادت بھی قبول ، معاشرت بھی قبول ۔ سب ذریعہ بن جائیں گے ۔

رہنائے خداوندی کے، اس واسطے میں نے اول کی حدیث بھی تلاوت کر دی اور آخر کی حدیث بھی اور اول بالآخر نسبتے دارد۔ ان دونوں میں باہم ایک نسبت ہے اور وہ نسبت یہی ہے کہ بندہ ابتداء سے چلے اور انتہاء کے مقام پر پہنچ جائے اور امت پر علم و عمل و عبادت سب کو لیتا ہوا چلے اور انجام کار پہنچ جائے میزان عمل تک۔ یہ آپ کے اعمال ہی درحقیقت تو لے جائیں گے۔

اعمال میں وزن آتا ہے نیت سے | اور اعمال میں وزن ہوگا نیت سے۔ اگر نیت صحیح ہے۔ اخلاص صحیح ہے تو وہ عمل وزنی ہوگا۔ اگر عیاذاً باللہ نیت صحیح نہیں تو کتابی بڑا عمل ہوگا ناقابل ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں صورت نہیں دیکھی جائے گی کہ ڈھیل ڈھول کتنا ہے، پھیلاؤ کتنا ہے، بڑا کتنا ہے۔ بلکہ وہاں وزن دیکھا جائے گا کہ اللہ کتنا اخلاص ہے، کتنا حسن نیت ہے، کتنا صدق و ہے۔ ان الله لا ينظر الى سوءكم واما لكم ولكن ينظر الى قلوبكم واسما لكم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کی صورتیں دیکھتا ہے۔ تمہارے اندر ہی دیکھتا ہے، کہ دلوں میں کیا ہے اور عمل میں بھی دیکھتا ہے۔

بعض دفعہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور کمال اخلاص سے آدمی انجام دیتا ہے وہی ذریعہ نجات کا بنتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض عمل بہت بڑا ہوتا ہے صورت کے لحاظ سے مگر نیت ٹھکانے نہیں ہے، وہی ذریعہ بن جاتا ہے ضبط اعمال کا۔ اسی طرح ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے نیک لیکن معلوم نہیں کہ کس کمال غلوں سے ادا کیا گیا کہ وہی ذریعہ بن جاتا ہے مغفرت کا۔

عمل صالح کے عرص کی ایک عجیب مثال | امام ابو داؤد محدث عیسیٰ ہیں، کتاب طہ حائاتی جاتی ہے ان کی تصانیب میں، ابو داؤد شریف۔ ان کے تراجم میں لکھا ہے کہ کسی دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور تقریباً پچاس سو قدم کے فاصلہ پر جہاز کھڑا ہوا۔ گودیاں تو تھیں نہیں اس زمانہ میں کہ پلیٹ فارم سے لگ جائے جہاز۔ تو جہاز پر سے کھڑا ہوا تھا، اور امام ابو داؤد کنارے پر تھے، جہاز میں کسی شخص کو آتی چھینک، اس نے بہت زور سے کہا الحمد للہ، ان کے کان میں آواز پڑی۔ تو سنا آپ بھی جانتے ہیں کہ چھینک لینے والا الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اخلاقی فرض ہے مگر اس کے لئے مجلس شرط ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بازار میں چھینک مار کہ الحمد للہ کہے تو آپ سفر کے جائیں یرحمک اللہ کہنے کے لئے۔ امام ابو داؤد پر واجب نہیں تھا کہ وہ یرحمک اللہ کہتے۔ وہ کنارے پر تھے اور جہاز آدھے فرلانگ کے فاصلہ پر دور۔ مگر یہ حضرات عمل

کے بارے میں سرلیں ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جیسے دنیا دار پیسے پیسے کے لئے حرص ہوتے ہیں۔ کہ ہزار ہو جائیں تو کہیں کہ دس ہزار ہو جائیں۔ دس ہزار ہو جائیں تو کہیں کہ ایک لاکھ کے مالک ہو جائیں۔ اگر جنگل بھر کے بھی ان کو سونے کا دیں تو لاتبقی ثالثاً وہ ضرور دوسرا جنگل مانگیں گے، حرص کی وجہ سے۔ ان اہل اللہ کو حرص ہوتی ہے عمل صالح کی کہ جتنا کما سے۔ گویا ساری جنت کو سمیٹ لینا چاہتے ہیں اپنے لئے۔ مگر اس کے معنی نخل کے نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ساری جنت پر قبضہ کریں اور اپنے ساتھ جو وابستہ ہیں ساتھ سے جائیں۔ معاذ اللہ خود غرضی لاحق نہیں کہ تنہا چلے جائیں۔ بلکہ سب متعلقین کو اپنے ساتھ پہنچائیں گے۔۔۔ بہر حال چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو کان میں پڑا الحمد للہ، تہ تین روپیہ میں کشتی کر ایہ پر لی۔ اس میں بیٹھ گئے کہ جہاز کو پہنچ جائیں۔ وہاں جا کے یہ حکم اللہ کہا تو رکھتے ہیں اہل تراجم کہ غیب سے ایک آواز کان میں پڑی، برونے والا نظر نہیں آتا تھا کہ اسے ابو داؤد آج تین درہم میں تم نے جنت خرید لی۔ اب امام ابو داؤد کتنے تہجد پڑھے ہوں گے۔ کتنی حدیثیں روایت کی ہوں گی۔ کتنے جہاد کئے ہوں گے۔ کتنے اعمال صالحہ کئے ہوں گے۔ اور جنت کی خریداری میں لکھ روپے تین درہم۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کامل اخلاص سے وہ عمل کیا وہ اتنا دزنی بن گیا کہ وہ ہی ذریعہ بن گیا نجات کا۔

اخلاص کی قوت | تو اصل میں عمل کو مقبول بنا دینے والی چیز وہ ہوتی ہے اخلاص کی قوت۔ عمل بمنزلہ ایک ڈھانچے کے ہے اور روح اس کے اندر نیت ہے۔ اگر یہ روح نہ ہو تو عمل کا ڈھانچہ لاش کی مانند ہے۔ اور لاش کا انجام ہے پھٹنا، پھولنا، سڑنا، گلنا۔ اسی طرح عمل اس کیلئے روح ہے۔ اخلاص، وہ آخرت تک پہنچنا اور مضبوط ہو کر پہنچے گا، اس پر ثمرات مرتب ہوں گے۔ تو امام ابو داؤد نے تین درہم میں جنت کمائی۔ اسی طرح جو بھی حدیث آپ پڑھیں تو اس کو کم درجے کا نہ سمجھیں۔ ایک حدیث پڑھنے کی بھی اگر توفیق ہو جائے تو دنیا و مافیہا ہمارے ہاتھ آگئی۔ جنت میں تو ایک کورٹے کے برابر ایک جوتے کے لئے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو سعادت ہے۔ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

قرآن و حدیث جنت کے درجات ہیں | تو وہ جنت یہ قرآن و حدیث تو ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی درجات ہیں جنت میں۔ اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں خود درجات ہیں جنت کے۔ وہاں جا کر متمثل ہوں گی نعیم مقیم کی صورت میں۔

مثال اعمال کی عجیب مثال | یہاں ان کی شکل عمل کی ہے۔ وہاں جاکر ان کی شکل بن جائیگی نعمت کی۔ تو چیز ایک ہی ہے۔ دار دنیا میں ان کا لباس ہے عمل کا۔ اور دار آخرت میں ان کا لباس ثمرہ اور جزاء کا۔ تربیہ بعینہ وہاں جاکر باغ و بہار کی صورت اختیار کریں گے۔ وہ ہمارے بچپن میں ایک کھلونا آیا کرتا تھا اور پ سے ایک پکیٹ ہوتا اس میں بارہ ٹکیاں ہوتیں اور دو آنے میں ملا کرتا تھا۔ وہ ٹکیہ سے کبچے بیٹھ جاتے تھے اور پانی ڈال لیتے تھے ایک کٹڑے میں۔ پھر ایک ٹکیہ اس میں ڈال لیتے منٹ بھر کے بعد ٹکیہ پھٹتی تو کسی سے پھول نکل آتا۔ کسی میں سے انجن، کسی میں ریل کا ڈبہ نکل آتا بچے خوش ہوتے کہ گولی کا انجن بن گیا۔ گولی کا پھول بن گیا۔ گویا کاریگر نے ایسی ساخت سے اس گولی کو بنایا تھا کہ جب وہ کھلے تو کسی نہ کسی صورت میں نمایاں ہو جائیں۔ گویا کاریگر نے ایسی ساخت سے ان گولیوں کو بنایا تھا کہ وہ جب کھلے تو پھول کی صورت میں نمایاں ہو جائیں۔

آیات کی نعمت کی شکل میں ظاہر ہونے کی ایک اور مثال | آتش بازی آپ نے دیکھی ہوگی کہ آتش بازی میں ایک پکڑ ہوتا ہے بانس کا، اس کے سر پر سالہ اور بارود وغیرہ لگا دیتے ہیں لیکن جب اس کو آگ دیکر کھولتے ہیں تو کسی میں سے آگ کا بانہوا گھوڑا اور کسی میں سے سوار نکل آتا ہے۔ وہ دوڑ رہا ہے۔ دفنا کے اندر یہ کاریگر کی صناعتی ہوتی ہے کہ ایسے انداز سے وہ سالہ پیٹا ہے کہ جب وہ کھلے تو گھوڑے کی شکل بن جائے تو ان گولیوں میں بھی صنعت ہے اور یہ ہے بندوں کی صنعت۔ تو اللہ نے ان آیات کو ایسی صورت سے ترتیب دیا ہے کہ جب وہ کھلے گی تو باغ و بہار بن جائے گی یہاں ان کی شکل آیت کی ہے وہاں ان کی شکل نعمتِ مقیم کی بن جائے گی۔

دوسری مثال | چیز ایک ہی ہے دار بدلنے سے، وطن بدلنے سے، ہیئت اس کی بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی انجینئر جب کوئی کوٹھی بناتا ہے، تو سب سے پہلے کوٹھی اسکی تلب میں بنتی ہے۔ اتنی کھڑکیاں، دروازے اور رنگ و روغن سب وہ دل میں ذہنی آئینے میں تصور میں دیکھتا ہے، وہی کوٹھی بعینہ بنی بنائی تیار ہے۔ پھر اس کا نقشہ وہ کاغذ پر کھینچتا ہے پنسل یا قلم سے اور وہی کوٹھی کا نقشہ کاغذ پر آجاتا ہے۔ اور پھر اس کے مطابق زمین پر وہ اینٹ سے کوٹھی تیار کرتا ہے تو کوٹھی درحقیقت ایک ہی ہے، جو کاغذ اور زمین پر آتی۔ ذہن کا طرفِ شعیف ہے تو اسکی شکل بھی مادی نہیں ہوتی، کاغذ پر آیا تو اسکی شکل روشنائی اور مکیروں کی بن گئی دنیا کے میدان میں زمین پر آیا تو اسکی شکل اینٹ پتھر کی بن گئی، مگر جو اصل نقشہ ہے وہ بعینہ وہی ہے جو انجینئر کے دل میں تھا۔ لباس بدلتے رہے وطن کے بدلتے رہنے سے شے ایک ہی رہی۔ اسی طرح یہ

ایک جہنم جس سے ہیبت ناک، آوازیں آتی ہوں گی اور ایک اس کے اعمال جو قطار باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے ان کو شکلیں دے دی جائیں گی عمل کے مناسب، گویا پوری دنیا جہنم کر کے سامنے کر دی جائے گی۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا دیکھے گا اپنے کو کہ میں فلاں بریلی کر رہا ہوں اور سات کوٹھڑیوں کے اندر اور فلاں وقت میں، بعینہ وہی ہیبت وہ زمانہ وہ مکان سب وہاں منتقل کیا جائے گا۔ اسے نظر آئے گا کہ میں اس زمانہ اور مکان میں بیٹھا ہوا اس حرکت میں مشغول ہوں تو یہاں کا زمانہ مکان اور ہر عمل اور اسکی ہیبت کذاً بھی وہاں ٹوٹا دی جائے گی۔

موجودہ سائنس سے ایک مثال | اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، آج کی سائنس نے تو اسے بالکل آسان کر دیا ہے، وہاں ہندوستان میں دلی میں ایک نمائش ہوئی، مختلف یورپین ممالک نے اپنے اپنے سٹال لگائے اور اپنی اپنی ایجادات دکھلائی انہوں نے، تو روس کی طرف سے آیا تھا ٹیلی ویژن تو اس میں دیکھنے کے لئے ہم لوگ گئے تو ہم نے کہا کہ کوئی عجیب چیز دکھلاؤ اپنے روئے کی، اس نے ایک ٹیلی ویژن دکھلایا اور اس نے کچھ مشینوں سے برابر کیا کہ ہمیں یوں نظر آیا کہ چین کا ایک جنگل ہے جس میں عورتیں دھان بو رہی ہیں، تو چینی عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ دھان بو رہے ہوتے کچھ گیت گاتی جاتی ہیں، دھان لگاتی جاتی ہیں۔ ان کی آواز بھی آ رہی ہے چینی زبان میں ان کے گانے کی، یہ دیکھا ہم نے واقعی عجیب چیز تھی۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے رات کے وقت اور وہاں ظہر کا وقت تھا گویا بارہ ایک بجے ہوں گے، اس میں وہی وقت نظر آتا تھا۔ ویسی ہی دھوپ پھیلی ہوئی ہے، وہی وقت ہے، تو ٹیلی ویژن والوں کو تو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ ایک وقت کو متشکل کر کے دوسرے وقت میں دکھلا دیں عشاء کے وقت میں ظہر کا وقت دکھلا دیں، چین کا جنگل ہندوستان میں دکھلا دیں، حرکت کرنے والیاں ہمیں یہاں نظر پڑیں، آوازیں ان کی سنائی دیں۔ ایک وقت ایک مکان میں دوسرا وقت اور دوسرا مکان نمایاں کر دیا تو اللہ نے یہ قدرت انسان کو دی، عقل دیا تو اللہ کی قدرت کیا ایسا نہیں کر سکتی کہ دنیا کے سارے اعمال اور سارے زمانے اور سارے مکان روٹا کر آخرت میں سب کے سامنے پیش کر دے۔ جو اس کو مان سکتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اُسے نہیں مانے گا۔

سائنسی ایجادات اور عالم غیب | جو یہاں کی ایجاد کو ماننا ہے وہاں کی ایجاد کو بھی ماننے گا۔ اور جب کہ یہاں کی ایجاد بھی انسان کی ذاتی نہیں۔ اللہ نے ہی تو یہ عمل اور عقل دیا جس سے ایسی ایجاد کستے ہیں تو جس کے وٹے سے ہم اس پر پہنچ گئے۔ تو جو سرچشمہ ہے ان کمالات کا وہ اس سے زیادہ

بنادے تو کونسی تعجب کی بات ہے تو بہر حال یہ آیتیں یہ اعمال یہاں عمل کی صورت میں ہیں وہاں جاکر نفیم مقیم اور باغ و بہار کی صورت بن جائے گی ایک آدمی یہاں معاذ اللہ زنا کرتا ہے، وہ سانپ اور بچھو حالت راسخہ میں پیٹ رہا ہے اپنے بدن سے، مگر شکل نمایاں نہیں، قیامت کے دن شکل نمایاں ہو جائے گی کہ وہ زنا نہیں تھا، بلکہ سانپ اور بچھو تھا، وہ چوری نہیں تھی بلکہ عذاب تھا۔ عذاب الیم جو وہاں لیٹا تھا شکل یہاں آگے بن گئی۔ بھنورے عرصہ میں شکل سامنے آئے گی۔

ظہور اعمال کا ایک اور نمونہ | سردیوں میں بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے گڑ کھانے کی اور اگر زمینداروں کا گھر ہو تو وہاں گڑ کے ڈھیر لگے رہتے ہیں اور بچے کھاتے رہتے ہیں، ماں باپ روکتے ہیں کہ بھئی گرمی کرے گا، مگر مستحس آتا ہے، مزہ آتا ہے، روکتے نہیں، وہ کھایا انہوں نے اور پانچ مہینے تو خوب کھاتے رہے مگر جب گرمی کا موسم آیا اب وہ پھوٹ پھوٹ کر نکلتا شروع ہوا پھوڑے پھنسیاں نکلیں۔ اور پیپ بہہ رہی ہے، آپ والد علاج کراتے کراتے تنگ آگیا، کہیں مریم لگا رہا ہے کہیں مصقیات پلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بچے اسی دن کے لئے تو میں روکا تھا کہ گرمی میں پھوٹ کر نکلے گا، تو یہی گڑ وہاں اس کی شکل مستحس کی تھی اور یہاں اس کی شکل ہو گئی پھوڑے کی، ہتھوڑا سا موسم بدل گیا تو آثار ظاہر ہوئے۔ آج جو بدلی یہاں کی جا رہی ہے، وہ یہاں ہے لیکن ہتھوڑا سا وقفہ گزرنے کے بعد جب موت کو یاد کر کے آدمی پہنچے گا قیامت میں وہی پھوٹ پھوٹ کر بدن سے نکلیں گی عذاب الیم کی صورت میں، جو یہاں نکلا تھا وہ وہاں سامنے آجائے گا۔

انسانی نفس اعمال کو نکلتا ہے اور آخرت میں انہیں اگل دیگا | جتنے بھی اعمال ہیں یہ حصّہ سطحی نہیں ہیں بلکہ ان فی نفس ان کو نکلتا ہے۔ اور جزو نفس بناتا ہے نیکی جو یا بدی جب جزو نفس بن گئیں تو جب نفس اس میدان میں پہنچے گا تو وہی چیزیں جو ہر بنائی تھیں نفس کی وہ نکل گئیں تو اللہ تعالیٰ اندر سے بھی نمایاں کر دیں گے عمل کو اور باہر سے بھی عمل کو نسم بنا کر حجت تمام کر دیں گے۔

صحیح بخاری کے اول و آخر کی نسبت | تو بہر حال امام بخاری نے ابتداء میں عمل کا پہلا سرا بتلادیا کہ انما الاعمال بالنیات کہ نیت صحیح کرو۔ تاکہ عمل صحیح ہو، گویا انما الاعمال بالنیات تو ایک اصولی کلیہ ہے۔ کہ ہر چیز نیت سے معتبر ہوگی، شرعی وجود اور شرعی ثواب نیت سے ہوگا۔ اب اس کلیہ سے ہم نفع کس طرح اٹھائیں تو انتفاع کیلئے دوسرا جملہ رکھا انما لامرہ جانسوی آدمی جو نیت کرے گا اس کو وہی پھل ملے گا۔ حصّہ اصول کے درجے میں بات نہیں رہ جائے گی۔ بلکہ عمل کے میدان میں یا عزرا اٹھائے گا یا نفع۔ تو یہ دوسرا اصول ہے انتفاع کے لحاظ سے وہ اصول ہے عقلی اور کلی

کوئی آدمی کرے یا نہ کرے وہ اصول اپنی جگہ ہے، اور جب کرے گا، تو انما لامر مانوی۔ اب اس سے منتفع ہونے کا وقت آیا تو یہ اصول درحقیقت عمل ہی ہے، اور پہلا اصول نظری۔

تیسری چیز | اس کے بعد تیسری مثال جزوی دی کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا لیتیمھا او الی امرأة یتز وجھا فہجرتہ الی ماہا جرایب۔ تو ایک جزوی مثال، ایک عملی اصول ایک نظری اصول یہ تینوں اس حدیث میں جمع کر دئے گئے، اور مجموعہ سے یہ بات نکل کہ عمل بغیر نیت کے ہوتا نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حتیٰ کہ دنیا میں بھی اگر کوئی مجرم ہو تو بعض اوقات گورنٹ کا قانون بھی کہتا ہے اور وکیل بھی کہتا ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ اسکی نیت بُری نہیں تھی، باقی عمل سرزد ہو گیا تو دیاں تو مدار ہی نیت پر ہے۔ اللہ کی حکومت میں تو اصل باطن ہی کو دیکھا جاتا ہے تو اس حدیث میں تین چیزیں بیان فرمادیں، اور مبداء بیان کر دیا عمل کا اور دوسری حدیث میں کلمات ارشاد فرمادئے آخر میں کہ وہ شرے سے تعفی رکھتی ہیں، سوال یہ ہے کہ آخر نتیجہ کیا نکلے گا تو اسے ظاہر فرما دیا کہ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر ہلکے اور میزانِ عمل پر بھاری ہوں، میں ہنسی میں اسکی ایک مثال دیا کرتا ہوں کبھی آپ نے یہ پا پڑ تو کھائے ہوں گے باریک باریک جنتے ہیں کبھی موم کے کبھی تو ایسے تو میں کہا کرتا ہوں خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے مگر معدے میں گئے تو بھاری ہو جاتے ہیں، گڑ بڑ پیدا کر دیتے ہیں، یہ مادی غذاؤں میں اس کا مصداق ہے تو اللہ کے ہاں اعمال شریعت میں یہ دو پاک کلمات وہ ہیں کہ زبان پر ہلکے، ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں اور نہ ان میں وقت لگے۔ اور میزان کو دیکھو تو وہ پُر ہو جاتی ہے اجر و ثواب سے، تو امام بخاریؒ نے اپنی صنعت سے مبداء بھی بیان کر دیا اور منتہی بھی، مصدر بھی اور منظر بھی۔ اس واسطے میں نے یہ دو روایتیں پڑھیں کیونکہ یہ مجلس وعظ اور تقریر کی نہ تھی، درس کی تھی۔ تو ان دو حدیثوں کا کچھ ترجمہ پیش کر دیا اور اصل جو علوم ہیں اور کمالات ہیں وہ تو ہمارے مولانا ہی بیان فرمادیں گے آپ کے سامنے اور علماء ہی کا حق ہے بیان کا، میں نے تو چند باتیں طالعمانہ عرض کر دیں کہ تعمیل حکم کے بغیر چارہ نہ تھا۔

دعا | اب امید ہے آپ حضرات میرے لئے بھی دعا فرمادیں گے، اپنے لئے بھی اور حضرت مولانا (عبدالحق مدظلہ) کیلئے بھی دعا فرمادیں گے کہ جن کی دہر سے یہ ساری بہار قائم ہے۔ اور یہ بارخ و بہار آپکے سامنے ہے اور دارالعلوم دیوبند کو بھی دعا فرمادیں گے کہ اس کو اللہ نے ہمارے لئے ایک مادر علمی بنادیا ہے، وہاں سے یہ سب گل کھل رہے ہیں اور یہ پھل پھول نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور حق تعالیٰ ہم سب کا انجام بخیر فرماوے۔

وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ■

عالم اسلام

زندگی کے چوراہے پر

(ایک بلند پایہ تصنیف کا خلاصہ خود مصنف کے قلم سے)

پیش نظر مضمون عالم اسلام کے مایہ ناز مفکر اور داعی مولانا ابوالحسن علی ندوی نے حال ہی میں اپنی مطبوعہ کتاب ”اسلامیت اور مغربیت میں کشمکش“ کے حروفِ آخر کے طور پر لکھا ہے۔ اور گویا پوری تصنیف کا خلاصہ اور پختہ ہے جو پہلی بار شائع ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا موصوف نے یہ حصہ اشاعت سے قبل ”الحق“ کیلئے ارسال فرمایا ہے۔ اس وقت عالم اسلام جن فکری تہذیبی اور فنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور مغربیت تجدّد اور الحاد و ارتداد کا سیلاب جس تیزی سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے فاضل مضمون نگار نے نہ صرف اس سے نکلنے بلکہ مسلمانوں کی اپنی عظمت و رفعت کی بازیابی کی بھی نہایت درد و سوز سے نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ پورے عالم اسلام کے لئے لمحہ فکریہ ہے۔ کاش! اس سرودِ ازلی سے ہم بیدار ہوں اور پورے جوش اور دلولہ سے اپنی بربادی کی تلافی کرنے پر آمادہ ہو سکیں۔ (سید مسیح الحق)

یہ بات کتنی ہی تلخ اور ناخوشگوار ہو، لیکن یہ امر واقعہ ہے، کہ عالم اسلام مجموعی طور پر خود شناسی اور خود اعتمادی کی دولت سے محروم ہے۔ اس وسیع (اسلامی) دنیا میں جو ملک آزاد میں (خواہ وہ صدیوں سے آزاد چلے آ رہے ہوں، یا انہوں نے ماضی قریب میں آزادی حاصل کی ہو) وہ بھی ذہنی اور علمی حیثیت سے مغرب کے اسی طرح سے غلام ہیں، جس طرح ایک ایسا پسماندہ ملک غلام ہوتا ہے جس نے غلامی ہی کے ماحول میں آنکھیں کھولیں اور ہوش سنبھالا ہے۔ بعض اوقات ان ملکوں کے سربراہ سیاسی میدان میں قابلِ تعریف اور بعض اوقات خطرناک حد تک جرأت و ہمت کی بات کرتے

ہیں۔ اور بعض اوقات ہم جرتی اور اپنے ملک کی بازی شک رکا دینے سے باز نہیں آتے، لیکن فکری، تہذیبی اور تعلیمی میدان میں ان سے اتنی بھی خود اعتمادی، انتخاب کی آزادی، اور تنقیدی صلاحیت کا اظہار نہیں ہوتا، جتنی کہ کسی ایک عاقل، بالغ انسان سے توقع کی جاتی ہے، حالانکہ فلسفہ تاریخ کا یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ فکری، تہذیبی اور تعلیمی غلامی، سیاسی غلامی سے زیادہ خطرناک، عمیق اور مستحکم ہوتی ہے۔ اور اسکی موجودگی میں ایک حقیقت پسند، فاتح قوم کے نزدیک سیاسی غلامی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس بیسویں صدی عیسوی کی آخری دہائیوں میں جب دنیا و عظیم عالم گیر جنگوں سے گزر چکی ہے اور تیسری یہاں سوز جنگ کے بادل امنڈ رہے ہیں، اور کسی ملک کا کسی ملک کو غلام بنانا اور اسکی مرضی کے خلاف اس پر قبضہ رکھنا ایک ناقابلِ منہم اور ناممکن العمل سی بات سمجھی جانے لگی ہو، دنیا کی بڑی طاقتیں اب روز بروز سیاسی اقتدار کی بجائے ذہنی و تہذیبی اقتدار اور یکسانی و ہم رنگی پر توجہ ہوتی چلی جائیں گی۔

مغرب کے اس ذہنی اور تہذیبی اقتدار اور اصولی و نظریاتی وحدت کو دنیا میں اگر کوئی طاقت و دعوت چیلنج کر سکتی تھی، اور اسکی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھی، تو صرف عالم اسلام کی جداگانہ شخصیت، اسکی ذہنی و اخلاقی دعوت، اور اس کا فلسفہ زندگی تھا، لیکن ایک طرف ان تاریخی عوامل کی بناء پر چین کی ہم نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ میں تشریح کی ہے۔ عالم اسلام مغرب کی ابھرتی اور پھیلتی ہوئی طاقت سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، اور جو طبقہ اس دور انقلاب میں اسکی قسمت کا مالک بنا ہوا تھا، وہ جیسا کہ ہم نے ایک پچھلے باب میں بیان کیا ہے، تمام تر مغرب کا نہ صرف خوش چین، بلکہ دایہ مغرب کا شیرخوار بچہ تھا، جس کا (ذہنی) گوشت پوست اسی کے دودھ، اور اسی کے خونِ جگر سے تیار ہوا تھا، دوسری طرف ان اسلامی ملکوں کے عوام و جمہور میں ایمان و عقیدہ کا بواڑا اخلاقی رکھ رکھاؤ، معاشرتی روایات کا احترام، انہنفس کی ترقیبات کا مقابلہ کرنے کی جو بچی کچی طاقت تھی (جس سے مغرب عرصہ ہوا محروم ہو چکا ہے)، اسکو مغرب نے ان مختلف ذرائع سے، جن میں سے بعض بظاہر نہایت معصوم اور فاضلانہ ہیں، اور بعض نہایت مسموم اور مخرابانہ ہیں، ڈائنامیٹ کی بنا شروع کر دیا ہے۔ تعلیمی میدان میں پرنسپل کی اجانت و سرپرستی اور ماہرینِ فن کی منصوبہ بندی کے ذریعہ کبھی مغربی اساتذہ اور ماہرینِ تعلیم کے ذریعہ، کبھی اس تشکیلی، انشاد پسند اور سبحان انگیز مٹریجر کے ذریعہ جو ایک سیلاب کی طرح عالم اسلام میں پھیلتا جا رہا ہے۔ کبھی عیار زندگی بلند کرنے، اور زندگی کو خوشگوار، اور پرسرست بنانے کے بہانے نیلیغون کو گھر گھر عام کرنے کے ذریعہ

اس طاقت کو بابر مغلوب کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان پسماندہ ملکوں کو یونیٹڈ نیشنز اور ایسی تنظیمیں اور اصلاحات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جو ان مسلم عوام کا مزاج، اور ان کا نظام معاشرت بدل دینے کیلئے ایک کارگر حربہ ثابت ہوتی ہیں۔ غرض مغرب نے دور رہتے ہوئے بھی ان ملکوں کے گرد ایسا گھیر ڈال دیا ہے۔ اور ایسے حالات پیدا کر دئے ہیں، کہ غلامی کے کہنہ اور فرسودہ طریقوں سے کہیں زیادہ یہ آزاد ملک مغربی طاقتوں کے پنجہٴ اقتدار میں گرفتار ہیں، اور اکبر مرحوم کے اُس پرانے شعر کی ایک، ایسی وسیع اور پراثر حقیقت تشریح سامنے آرہی ہے جو شاید خود شاعر کے وہم و گمان میں نہ تھی۔

کس رہے ہیں اپنے مفادوں سے ملحقہ جاں کا طائر دل پر سوجھ ہے، صیاد کے اقبال کا

ان تبدیلیوں یا اصلاحات کے نفاذ میں ان ملکوں کے سربراہ جن میں سے بعض اسلام کا دم بلی بھرتے ہیں بعض ایک عالمگیر اسلامی خانت اور اسلامی ہلاک کی باتیں بھی کرتے ہیں، اس طرح سرگرم اور مستعد نظر آتے ہیں، جس سے زیادہ خود مغرب کے تبدل پسند نہیں ہو سکتے، جس طرح بے چوں چرا امریکہ اور روس کے اصلاحی اور تعلیمی منصوبوں کو قبول کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ان کے ماہرین فن کو ان ملکوں کے ذہن و مزاج کی تبدیلی کا نقشہ بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے، جس پرش و خروش اور عدم فیصلہ کے ساتھ ٹیلی ویژن کو (بغیر کسی بنیادی تبدیلی و اصلاح کے) گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مختلف ذرائع سے اسکو زیادہ سے زیادہ قابل حصول بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح مستشرقین کے بعض سعادت مند شاگردوں کو اسلامی معاشرہ میں تشکیک و انتشار پیدا کرنے کے وسائل اور مواقع فراہم کئے جا رہے ہیں۔ جس طرح مختلف ذرائع سے تفریح و تئیش کا رجحان پیدا کیا جا رہا ہے، عورتوں کی غیر محدود آزادی و بے پردگی، مخلوط تعلیم، فلم سازی کی صنعت کی ہمت افزائی اور سرپرستی کی جا رہی ہے۔

اس سے شہ پہ ہوتا ہے کہ یہ سربراہ ان مغربی طاقتوں کے (دانستہ یا نادانستہ) آلہ کار اور

ان کے تجزیہ مقاصد میں ہم نواز نہ بنیں بن گئے ہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان عوام کو اس دینی غیرت، اخلاقی شعور، خیر و شر کی تیز اور جیاد بے حیائی کے مفہوم ہی سے نا آشنا بنا دینا چاہتے ہیں۔ جو بعض اوقات ان کی انفرادی بے راہ روی، تجدد و مغرب پرستی کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔

اور جو کسی وقت بھی ایک دینی انقلاب، اور نشاۃ ثانیہ بن کر ان کے اقتدار کے لئے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر تبدیلی یا اصلاحات کا یہ عمل چند برس اور جاری رہا، اور اخلاقی تخریب و انتشار کے ان وسائل کو کچھ عرصہ آزادی کیساتھ اپنا کام کرنے کا موقع ملا۔ تو ان ملکوں کی وہ نسل

جس میں نئے اثرات قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اتنی متاثر ہو جائے گی کہ وہ اس تہذیب و مغربیت کی راہ میں کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ کر سکے گی، جہاں تک اس نئی نسل کا تعلق ہے، جو اس ماحول میں پروان چڑھے گی، تو اس کے یہاں کسی مخالفت یا اختلاف رائے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس کا بھی قوی خطرہ ہے (اور اس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں) کہ ان ممالک کا ایک بڑا طبقہ بالخصوص مرفہ الحال، اور با اختیار طبقہ اس اخلاقی حزام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس کا مغرب پوری طرح شکار ہو چکا ہے، اور پھر شاید پوری دنیا میں کوئی ایسا صحت مند معاشرہ ہی باقی نہیں رہے گا جس پر دنیا کی دوبارہ روحانی اور اخلاقی تطہیر کے کام میں اعتماد کیا جاسکے۔

جہاں تک مغرب کا تعلق ہے، وہ عالم اسلام کے بارے میں کبھی مختص اور نیک نیت نہیں ہو سکتا، یہ اس پچھلی تاریخ کا بھی تقاضا ہے، جس پر صلیبی جنگوں کے گھنے سائے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور سلطنت عثمانیہ، اور مغربی ممالک کی طویل اور نزول ریز آئینہ کشی کی گہری چھاپ پڑی ہوئی ہے۔ یہ حقیقت پسندی اور عقل علی کا بھی تقاضا ہے کہ صرف عالم اسلام ہی میں مغرب کے عالم گیر اقتدار کو چیلنج کرنے اور ایک ایسا نیا بلاک بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے جسکی بنیاد جداگانہ فلسفہ زندگی اور عالم گیر دعوت پر ہو یہ اُن قدرتی وسائل اور ذخائر کی قدر و قیمت کے احساس کا بھی نتیجہ ہے جو عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں بڑی افراط اور فراوانی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اور جو مغرب کے صنعتی و تجارتی، نیز سیاسی اقتدار کے لئے بڑی اہمیت اور بعض اوقات نیکصدکن حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آخر میں یہ انسانی فطرت کی ایک کمزوری کا تقاضا بھی ہے کہ اکثر انسان جب ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اس سے تسکین ہوتی ہے۔ کہ دوسرے بھی اس کے شریک حال ہو جائیں، اور تندرست و بیمار کے درمیان جو فرق ہے وہ مٹ جائے۔ انسانی فطرت کی اس کمزوری سے وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں، یا اس پر غالب آ جاتے ہیں، جن کے اندر پیغمبروں کی تعلیم کے اثر سے سچی خدا ترسی اور صحیح انسانیت دوستی پیدا ہو جاتی ہے، اور بد قسمتی سے مغرب صدیوں سے اس دولت سے محروم ہو چکا ہے، مغربی اقتدار اور فتوحات کی تاریخ صاف بتاتی ہے کہ جن ملکوں کو اس کے زیر سایہ آنے کا موقع ملا، ان کو وہ اخلاقی پھوت مزدور لگ گیا جو مغرب کے نقیبوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور جیسا کہ بعض جبری اور منصف مزاج مغربی مصنفین و ناقدین کا بیان ہے، مغرب کی سامراجی طاقتوں نے مشرقی ممالک میں اخلاقی انتشار پھیلانے اور تشاؤ پیدا کرنے کی منظم کوششیں کیں۔ مسیحیت کا حلقہ گوش مغرب مسیحیت کے بارے میں خواہ کتنے

ہی تشلک و ارتیبائی (AGNOSTIC) واقع ہوا ہو، سچی عقائد کے بارے میں اسکی روشن خیالی و وسیع النظری خواہ الحاد و زندقہ کے حد تک پہنچی ہوئی ہو، لیکن مسلم اقوام اور عالم اسلام کے معاملہ میں وہ کٹر مسیحی واقع ہوا ہے۔ وہ اس کے معاملہ میں اپنے جن دشمن اور خون کے پیاسے یہودیوں تک سے مصالحت کر سکتا ہے، اور ان کو مسلمانوں پر کھلی ترجیح دے سکتا ہے، اس مذہبی تعصب کے علاوہ جو اسکی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور جو تقریباً اس کا مزاج بن چکا ہے، اس کو اپنا مفاد بہر حال ہر چیز سے عزیز ہے۔ یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ کسی اسلامی طاقت کی جب کسی غیر اسلامی طاقت سے ٹکڑ ہوئی تو اس نے ہمیشہ غیر اسلامی طاقت کا کھل کر ساتھ دیا اسکی درپردہ مدد کی، جون، ۱۹۶۷ء کے عرب و یہود تصادم نے اس بات کو روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے کسی ملت یا جماعت کو کسی مغربی یا مشرقی بلاک سے کسی عرصہ مانہ مدد اور مکمل طاقت کی امید نہیں رکھنی چاہئے۔ اسکی ہر اقدام اور فیصلہ کے وقت خدا کے بعد اپنے ہی دست و بازو اور اپنے ہی وسائل پر اعتماد کرنا چاہئے۔

جہاں تک اسلامی ملکوں کے سربراہوں اور رہنماؤں کا تعلق ہے، ان کو سمجھنا چاہئے کہ اس ادھا و ضد، تجدد و مغربیت اور تشلک و انتشار سے خواہ وقتی طور پر ان کو اور ان کے جانشینوں کو فائدہ پہنچے۔ مجموعی طور پر ملت کو ایسا نقصان پہنچے گا، اور اس کی بڑی اس طرح بل جائیں گی، کہ صدیوں تک اسکی تلافی نہ ہو سکے گی۔

ان قوموں میں اپنی ساری کمزوریوں، اور خرابیوں کے باوجود وہ طاقتور ایمانی جذبہ، اللہ کے نام پر ایثار و قربانی کی صلاحیت، اطاعت اور انقیاد کا ولولہ اور خلوص و محبت کی گرم جوشی پائی جاتی ہے، جن سے تقریباً دنیا کی تمام مادہ پرست قومیں محروم ہو چکی ہیں، اسلامی ملکوں کے یہ عوام اپنی قابل افسوس جہالت اور پسماندگی کے باوجود وہ بہترین مواد خام ہیں، جن سے بہترین انسانی نمونے اور ماڈل تیار کئے جاسکتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا ایمان و خلوص، اور ان کی سادگی و گرمجوشی ہے۔ اس طاقت نے بارہا محیر العقول کارنامے انجام دئے ہیں، اور بعض اوقات ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ اور جب کبھی ان ملکوں پر کوئی نازک وقت آیا ہے، تو مسلم عوام کا یہی ایمانی جذبہ اور خلوص و سادگی کام آئی ہے۔ خالص حقیقت پسندی اور واقعیت کی بنیاد پر بھی اس طاقت کی نقد کرنی چاہئے، اور اسکو اپنے ملکوں کی حفاظت و استحکام اور دنیا میں کوئی بڑا رول ادا کرنے کے لئے اپنا سب سے بڑا سہارا اور ذخیرہ سمجھنا چاہئے، لیکن اس تجدد و مغربیت کے اثر سے

ان عوام کی اس طاقت کو وہ گھٹن لگتا جا رہا ہے۔ اور ان کے اندر ایک ایسا اخلاقی کینسر پیدا ہو رہا ہے جو ناقابل علاج ہے۔

مغرب کے ناقابل انکار علمی و صنعتی تفوق کو سامنے رکھ کر جس سے آنکھیں بند کر لینا نہ عقل کا تقاضا ہے نہ مذہب کی تعلیم، اور نہ عملاً ممکن، عالم اسلام کے سامنے صرف دو راستے رہ جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مسرور ہو کر اس کے پورے فلسفہ زندگی، اس کے تصور کائنات، اس کے مابعد الطبیعیاتی عقائد و تصورات، اس کے عمرانی و اجتماعی نظریات، اس کے اخلاقی نقطہ نظر اور اس کے مسلک زندگی کو جوں کا توں قبول کر لیا جائے۔ اور اپنی ہستی کو اس کے سانچے میں یکسر ڈھال دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس حقیقت سے قطع نظر کہ یہ ایک مکمل اور ہمہ گیر ارتداد، اور روحانی و ذہنی خودکشی کے مرادف ہوگا، اور اس انسانیت کے ساتھ نڈارتی اور بے وفائی جسکی آخری اُس بنی ظلم کی اسی امت سے لگی ہوئی تھی، ایک ایسی غیر ضروری محنت اور سعی لا حاصل ہے، جس کا نتیجہ طویل و خنوع و ذہنی کشمکش، روحانی بے چینی، انسانی طاقتوں کے ضیاع، اور اصاعت و قوت کے سوکچہ نہیں، یہ ایک ایسی بنی بنائی مستحکم عمارت کی تخریب ہے، جس کے طبع پر دوسری عمارت تعمیر کرنے کے لئے نہ مواد خام موجود ہے، نہ تعبیری صلاحیتیں، نہ آب و ہوا اور ماحول سے مناسبت نہ ماضی سے ارتباط، عالم اسلام کے جن جن گوشوں، اور جن اسلامی ملکوں میں یہ کوشش کی گئی ناکام رہی، اور بسبب بھی اس مصنوعی اور غیر طبعی اقتدار کی گرفت ڈھیلی ہوئی، اور عوام کو اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کا موقع ملا، انہوں نے فوراً اس جھوٹی کو اتار پھینکا جو نہ ان کے جسم پر قطع ہوئی تھی، اور نہ ان کے مزاج کے مطابق تھی، آج ترکی میں بھی نظر آ رہا ہے، اور مصر و شام میں بھی عنقریب ہی پیش آئے گا۔

دوسرا راستہ یہ ہے کہ مغرب سے علم و صنعت، ٹکنالوجی اور سائنس، اور ان علوم و تحقیقات میں جن کا تعلق تجربے، حقائق و واقعات، اور انسانی محنت و کوشش سے ہے، فراخ دلی کے ساتھ استفادہ کیا جائے، پھر ان کو ان مقاصد کے لئے اپنی خدا داد ذہانت اور اجتہاد کیساتھ ان اعلیٰ مقاصد کا تالیق اور خدام بنایا جائے جو آخری نبوت اور آخری صحیفہ نے ان کو عطا کئے، اور جن کی وجہ سے ان کو خیر امت، اور آخری امت کا لقب ملا ہے، وسائل اور مقاصد کا یہ خوشگوار امتزاج جس سے سر دست مغرب بھی خروم ہے اور مشرق بھی کہ مغرب تنہا قاهر و سائل کا سرمایہ دار ہے، اور صالح مقاصد میں محض تہی دامن اور مشرق (اسلامی) صالح مقاصد کا واحد احبارہ دار ہے۔

اور شر و سائل سے یکسر محروم، مغرب گو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتا، اور صحیح الفاظ میں کرنا نہیں جانتا، اسلامی مشرق کو مناسب کچھ چاہتا ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ یہ صحت مند و صالح امتزاج دنیا کی قسمت بدل سکتا ہے، اور اسکو خود کشی و خود سوزی کے راستے سے ہٹا کر فلاح و ارین، اور سعادت ابدی کے راستہ پر ڈال سکتا ہے، یہ ایسا کارنامہ ہوگا جو تاریخ کے دھارے اور دنیا کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ کارنامہ وہی امت انجام دے سکتی ہے جو آخری پیغمبر کی جانشین اور اسکی تعلیمات کی حامل و امین ہے۔ اس بناء پر عالم اسلام کا حقیقی غورہ جس سے اس کے دشت و جبل گونجنے چاہئیں یہ ہے کہ

عالم ہمہ دیرانہ ز چشمگیری افرانگ
معمار حرم باند بہ تعمیر جہاں خیز

مشرق کے ایک باہمت اور حوصلہ مند ملک جاپان نے اس اقدام کا ایک ہنایت محدود اور اسلامی نقطہ نظر سے بہت پرست معیار کا تجربہ کیا، اس نے مغرب سے علم و صنعت میں ایسا استفادہ کیا کہ استاد و شاگرد میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے معتقدات اور اپنے تہذیبی خصائص و روایات قائم رکھے، لیکن بد قسمتی سے اس کے مذہبی معتقدات اور اسکی تہذیب نہ زمانہ حال سے کوئی مطابقت رکھتی ہے۔ نہ اس کے اندر افادیت اور انسانی خدمت کا کوئی پید ہے۔ نہ اس میں عالمگیر پیام بننے کی صلاحیت ہے، یہ چند کہنہ اور فرسودہ معتقدات و روایات کا ایک مجموعہ ہے جس کو جدید جاپان اپنے سینہ سے لگائے ہوئے ہے۔ اور یہ اسکی قوت ارادی اور اپنے ماضی سے وابستگی کا رشتہ ہے کہ اس نے اسکو ابھی تک ترک نہیں کیا ہے۔ لیکن اسلامی ممالک کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، اس کے پاس ایسا دین، ایسی شریعت اور ایسا قانون ہے، جس کے لئے قدیم و جدید کی اصطلاح بے معنی ہے۔ ایسی تہذیب جس کی اساس حقائق ابدی پر ہے، یہ ایک سد ابھار و درخت ہے، جو کسی وقت بھی نو کی طاقت اور برگ و بار لانے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوتا۔ اس بناء پر ان ممالک کے لئے جدید علم و صنعت اور اس کے جدید و متجدد و حقائق کے درمیان اتحاد و تعاون پیدا کرنے میں قطعاً کوئی زحمت پیش نہیں آسکتی، اور اس کے نتائج اس سے کہیں زیادہ انقلاب انگیز اور عالمگیر اثرات رکھنے والے نکل سکتے ہیں، جتنے کہ جاپان کے اس تجربہ سے برآمد ہوئے۔ جاپان اور ہر روایت پرست ملک میں یہ کوشش شیشہ و آہن اور پنبہ و آتش کی ہم آمیزی کی کوشش کے مرادف ہے، لیکن ایک مسلمان کے نزدیک اس میں کوئی تضاد و تناقض نہیں ہے۔ اس کے نزدیک دین صحیح اور علم صحیح

کا ٹکراؤ ممکن نہیں، اور اس کے نزدیک حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے۔ اور وہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ اس کے نزدیک وسائل کے خیر و شر ہونے کا فیصلہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کن مقاصد کے ماتحت استعمال ہوتے ہیں، اس کے نزدیک ہر طاقت، ہر تحقیق، ہر علم، ہر مؤثر ذریعہ اسی لئے ہے کہ وہ خدا کے دین کے لئے استعمال ہو، اور مخلوق کے فائدے کے کام آئے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے غلط عمل سے نکال کر صحیح عمل میں استعمال کرے۔ اور اس کو تخریب کے بجائے تعمیر کا ذریعہ بنائے لیکن اس کام کے لئے وہ ذہانت ”جرئت اندیشہ“ اور وہ ایمان و خلوص درکار ہے جو ہر تقلیدی رجحان، ہر پہلے ہوئے نعرے اور فیشن، اور ہر شخصی و جماعتی مفاد کا مقابلہ کر سکے۔ جس کی خاطر ہمارے اسلامی ملکوں کے سربراہ، اُس سب ایثار و قربانی پر آمادہ ہوں، جو اس کے لئے مطلوب ہے، اور جس کے نتیجہ یا انعام کے طور پر اولاً ان کو اپنے ملکوں میں مجربیت کا وہ مقام حاصل ہوگا جو اور کسی ذریعہ سے ان کو حاصل نہیں ہو سکتا، پھر ان کو اور ان کے ذریعہ ان کے ملکوں کو ہدایت و امامت کا وہ منصب رفیع میسر آئے گا جس کا وہ ابھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مغربی تہذیب کو پورے طور پر گھن لگ چکا ہے، وہ اب محض اپنی صلاحیت اور زندگی کے استحقاق کی بنیاد پر نہیں جی رہی ہے، بلکہ اس لئے کہ بد قسمتی سے کوئی دوسری تہذیب اس کی جگہ لینے کے لئے تیار نہیں۔ اس وقت جتنی تہذیبیں یا قیادتیں ہیں، یا مغربی تہذیب کی لکیر کی فقیر اور اس کی ایک روکھی پیکی تصویر میں یا اتنی کمزور اور شکست خوردہ ہیں کہ اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتیں، اب اگر اسلامی ممالک اور عالم اسلام مجموعی طور پر اس خلا کو پُر کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے جو مغربی تہذیب کے خاتمہ سے عالم انسانی میں پیدا ہوگا، تو اس کو دنیا کی امامت کا دوبارہ منصب تفویض کیا جاسکتا ہے جو سنۃ اللہ کے مطابق ایک جرمی دقوی اور تازہ دم ملت یا قیادت کے سپرد کیا جانا رہا ہے۔

اب ان قائدین کو یہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ کیا مغرب کی دائمی غاشیہ برداری اور کشکول گردانی مناسب ہے۔ یا دنیا کی رہنمائی کا منصبِ عالی، اور عالم انسانی کی ہدایت کی سند رفیع جس سے (نبوت کے بعد) بڑھ کر کوئی سرفرازی اور سر بلندی نہیں، کیا اس کے لئے ظاہری نام و نمود، عہدہ منصب، لذت و راحت اور مادی و جسمانی ترغیبات کی قربانی کوئی حقیقت رکھتی ہے، اگر اس کے لئے سوا جانیں بھی قربان کی جائیں تو درحقیقت گھاسٹے کا سودا، اور زیان و نقصان کا معاملہ نہیں ہے۔

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں اک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں
اب دیکھنا یہ ہے کہ کونسا اسلامی ملک اس کا عظیم کی ہمت کرتا ہے، جس سے زیادہ انقلاب انگیز

عہد آفرین اور حیات بخش کوئی کام اس دور میں نہیں ہو سکتا، اور جس کئے سامنے یورپ کی نشاۃ ثانیہ، انقلاب فرانس اور روس کا فلسفہ اشتمالیت اور مارکسی دعوت ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں، اس میں ذہانت و جرأت کا جو عنصر اور حیات آفرینی و انقلاب انگیزی کی جو صلاحیت مضمر ہے، اس سے نہ صرف ان ممالک کو جن میں یہ تجربہ کیا جائیگا، بلکہ پورے عالم انسانی کو فکرو عمل کا یونیا میدان ہاتھ آئیگا۔ اور راستی و سلامتی کی پورا راہ ملے گی، اسکو سامنے رکھتے ہوئے وہ پچھلے انقلابات ایک جرات مندانہ اور ایک حرکت طفلانہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے، یہ کارِ عظیم صرف وہی اقوام و ملل اور وہی جماعتیں و افراد انجام دے سکتے ہیں جو ملتِ ابراہیمی کے حلقہٴ بگوش ہیں، اور جو تکمیلِ دین، اور ختمِ نبوت کے انعام و مزدہ سے سرفراز ہو چکے ہیں، آج عالم اسلام کے تمام قائدین کے لئے سرودِ ازل ہے کہ ——— وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ——— مرا اجتنبکم وما یجعل علیکم فی الدین من حرج * ملۃ ابیکم ابراہیمہ ——— ہر ستمگہ المسلمین من قبلہ و فی ہذا لیکون الرسول شہیداً علیکم و نکولوا شہداء علی الناس۔ فاتیموا الصلوۃ و آتوا الزکوۃ و اعیتموا باللہ ہو مولیکم فنعھ المولیٰ و نعھ النصیر * (سورہ الحج)

اسلامی کتب

- ۱۔ دنیا میں جنت۔ حج بیت اللہ کی معلومات، دیں دیں کا سفرنامہ، حالاتِ یورپ۔
 - ۲۔ دیارِ حبیب۔ ——— مدینہ طیبہ مسجد اقصیٰ وغیرہ کے دلچسپ حالات۔
 - ۳۔ سرمایۂ آخرت۔ ——— جنت و دوزخ اور آخرت کی تفصیلات۔
- (مصنف۔۔۔ راؤ شمشیر علی خان صاحب انٹرنیشنل تبلیغی مشن لندن)

بساطِ ادب کشمیری بازار۔ لاہور

جمال شفاء خانہ رحیم پور۔ نوشہرہ ضلع لہند

دیرینہ، پیچیدہ، جسمانی، روحانی
امراض کے خاص علاج

احکامِ زکوۃ و فضائلِ رمضان مرتبہ و لانا محمد صاحب حقانوی — یہ بہترین رسالہ صرف دس پیسے کے ٹکٹ بھیج کر مفت طلب فرمائیں۔ پتہ: سعید احمد قادری دہلوی، ۱۲، خواجہ شہاب الدین مارکیٹ صدر کراچی

ڈاکٹر فضل الرحمن کی تازہ ترین تصنیف

اسلام

اور اس کے دیگر مضامین

کے چند اور اہم اقتباسات

ڈاکٹر صاحب کے مددگار نظریات اور ان کی کتاب "اسلام" کے کچھ اقتباسات انہی کے شمار میں
دئے جا چکے ہیں۔ یہاں ان کی کتاب اور مضامین سے چند اور اہم اقتباسات پیش کئے جا رہے ہیں۔

★

میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی اخلاقی حس سے مجبور ہو کر وقتاً فوقتاً
مکہ سے باہر غار حرا میں عزت گزین ہو جاتے تھے اور طویل عرصہ تک
عبادت و ریاضت اور غور و تدبیر میں مصروف رہا کرتے تھے اور اخلاقی
تجربہ کا یہ باطنی عمل اس وقت انتہا کہ پہنچا جب اسی حالت استغراق میں
اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ (فکر و نظریات اگست ۱۹۷۷ء
ص ۸۸، ۹۰ ترجمہ باب اول اسلام)

نبوت یعنی آپ کی اخلاقی
حسن کا ارتقاء اور اخلاقی
تجربوں (وحی) کا آغاز

★

بہت سے مصنفوں نے اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ اسلام کے ظہور سے قبل یہودی اور عیسائی اثرات کے باعث
عربوں کے اندر ایک مذہبی اور روحانی اضطراب پیدا ہو چکا تھا۔ اور
اس اضطراب کے نتیجہ میں بعض لوگ عربوں کے مشرکانہ عقائد سے
بیزار ہو کر توحید کے تصور سے آشنا ہو چکے تھے۔ (حوالہ سابقہ)
دیگر مصنفین اس استدلال کو کچھ اور آگے لے جاتے ہیں۔ اور کہتے
ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے توحید کے علاوہ یہودی، عیسائی
روایات سے کچھ اور عناصر مستعار لیکر عربوں کیلئے ایک قومی مذہب کی
تشکیل کی۔ (حوالہ سابقہ)

تاریخی حقیقت
یہودیوں اور
عیسائیوں سے
اثر پذیری

رسول اللہ نے یہودی اور
عیسائی روایات سے کچھ
عناصر لئے ہیں

لیکن یہ دلیل کہ اسلام سے پہلے عرب میں مذہبی بیداری کی لہر جو آئی تھی وہ اسلام کی تعلیمات پر اثر انداز ہوئی۔ نیز یہ دعویٰ کہ اسلام نے عربوں کی اس توسیع کے لئے ایک نیا موقعہ فراہم کیا جو زمانہ اسلام سے بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی، یقیناً قابل توجہ ہیں۔ کیونکہ ان دلائل میں تاریخ کے بعض واقعات سے استنباط کیا گیا ہے۔ یہ دونوں نظریات یکسر بے بنیاد نہیں ہیں کیونکہ جن واقعات سے ان میں استنباط کیا گیا ہے وہ فی نفسہ صحیح ہیں۔ (حوالہ سابق ص ۹۰، ۹۱)

مصنف کے نزدیک
ہر دو نظریے صحیح اور
تاریخی حقائق پر مبنی ہیں

نبوت اور الہام نبوی کا یہ تصور کہ نبی کے شعور کی سطح معمول کے مطابق ہوتی تھی ہمارے راسخ العقیدہ علمائے واضح طور پر بہت بعد میں قائم کیا۔ پھر جب زمانہ مابعد میں نبوت کا یہ تصور قائم کر لیا گیا تو اس کے بعد اس تصور کی تصدیق اشاعت کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ وحی الہی کی معروضیت اور فرشتہ وحی کی خارجیت کا اثبات یعنی اس تصور کا کہ یہ وحی کوئی داخلی الہام نہ تھا بلکہ خارج سے ایک آواز آتی تھی یا فرشتہ خدا کی طرف سے پیغام لاتا تھا۔ (حوالہ سابق ص ۹۳)

نبوت وحی اور
فرشتہ وحی کا موجودہ
تصور مسلمانوں کی خود ساختہ
روایات پر
مبنی ہے۔

زمانہ مابعد میں روایات کے ذریعہ اس حقیقت کو — شرح صدر کو جو سورۃ الم نشرح میں مذکور ہے — ایک افسانہ کا رنگ دے دیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ جبریل نے آپ کا سینہ کھول کر اسے الانشور سے پاک کیا۔ (حوالہ سابق ص ۹۸)

شرح صدر کا واقعہ
ایک افسانہ ہے

ان تفصیلات (قرآن میں مذکور انبیاء سابقین کے حالات و واقعات) کی تاریخی صحت کس درجہ کی ہے؟ یعنی انبیاء سابقہ کے واقعات و حالات سے جو زمانہ ماقبل اسلام (میں) زبان زد عام تھے، یہ تفصیلات کہاں تک مطابقت رکھتی ہیں؟ یہ سوال دلچسپ تو ضرور ہے لیکن مشکلات سے بریز بھی ہے۔ نیز رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیغام کی اہمیت و معنویت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ سوال کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ قرآن نے انبیاء سابقہ کے جن

قرآن میں مذکور انبیاء
سابقین کے حالات و
واقعات کا مراد
کہاں سے اخذ
کیا گیا ہے؟

حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ان کا مواد کہاں سے اخذ کیا گیا تھا؟

(ماہنامہ نگرہ نظر بابت ماہ اگست ترجمہ اسلام باب اول ص ۹۷)

اسی طرح مسلمانوں کے ہاں شفاعت کے مشہور عام عقیدہ نے جو شکل اختیار کی وہ عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدہ کا جواب ہے (حوالہ سابقہ)

جب اپنے زمانہ کی سیاسی زندگی میں عوام انسان نے اپنی روحانی انگلیں اور باطنی تئناؤں کی تکمیل کا سر و سامان نہ پایا تو ان میں تیزی سے یہ تصور پھیلا۔ عجم مردے از غیب بروں آید و کار سے بکند

”نجات دہندہ کے انتظار کی ایک شکل مسیح موعود علیہ السلام کی آمد ثانی (نزد) کا عقیدہ تھا جو عیسائیت سے ”مستعار“ لیا گیا۔ اور کچھ عرصہ بعد اہل سنت والجماعت کے عقائد کا جزو بن گیا۔ (فکر و نظر، اش ۱۲ ص ۱ جولائی ۱۹۶۲ء)

اس کی دوسری شکل وہ تھی جس نے شیعی حلقوں میں جنم لیا اور شرع کے ”صرفیا“ کی کوششوں سے اہل سنت کے عقائد میں جگہ پائی۔ یہ تھا ”مہدیت“ کا عقیدہ۔ (حوالہ سابقہ)

قرآن مجید کی واضح تعلیمات کے باکل برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کثیر القاد معجزات منسوب کر کے آپ میں ایک حد تک شان ایزدی پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے (فکر و نظر ص ۲۱)

قرآن مجید نے کئی جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض آفاق گیر روحانی مشاہدات (معجزات) کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ کی ”الہی شخصیت“ طبعی حدود سے بلند و بالا تہہ کہ حقیقت اولیٰ کے محیط کل (اللہ تعالیٰ) سے جا ملتی ہے۔ (حوالہ سابقہ)

یہ سوال کہ خالص دنیوی عقلیت اور سائنسی ذہنیت کتنی دور تک اور کتنی گہری قبول ہو سکتی ہے۔ اگر روایتی مذہبی تصورات و اعمال اس سے نہایت سختی سے لگے رکھے جائیں، کافی سوچ میں ڈالنے والا ہے۔ تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ مذہب کو زندگی پر قطعی طور سے اپنی گرفت و حیل کی نئی اجازت نہ دی جائے۔ (حوالہ سابقہ ص ۱۵)

اسلام میں شفاعت کا عقیدہ عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کا جواب

نزدول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اسلام میں کیونکر اور کب سے آیا

اسلام میں آمد مہدیؑ کا عقیدہ

اسلام میں بہت سے معجزات رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے آپ میں شان ایزدی پیدا کی گئی

خود قرآن نے بھی آپ کی ”الہی شخصیت“ کو محیط کل (اللہ تعالیٰ) سے جا ملایا یعنی خدا بنا دیا۔

مذہب دنیوی اور سائنسی ذہنیت کا دشمن ہے

۱۔ علماء اسلام کا یہی (عقائد و احکام اسلامی پر اٹنا) وہ نقطہ نظر ہے جو اسلامی دنیا میں سیکولرزم، لامذہبیت کے پھیلنے کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ (حوالہ سابق ص ۱۶)

۲۔ واقعہ یہ ہے کہ جدید زندگی اور روایتی اسلام کے درمیان ٹکراؤ کے اس تمام عرصہ میں علماء کی اکثریت کی طرف سے جس نقطہ نظر کا اظہار ہوتا رہا ہے وہ حقیقت میں سیکولرزم کا براہ راست مدد و معاون ہے۔ (حوالہ سابق ص ۱۷)

لیکن یہی وہ سوال ہے۔ یعنی اسلام کی "نئی تعبیر" کی دریافت۔ جس کا ذہنی طور پر حل تلاش کرنے میں سرکاری پالیسی یا یورس کن رہی ہے۔ اولاً ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ اس طرح کے تمام مسائل۔۔۔ جیسے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ صنعتی اور تکنیکی تبدیلی سے جو معاشرتی نتائج نکلیں گے ان کے پیش نظر ترقیاتی پروگرام کیا ہوں۔ ایک سیکولر (لادینی) مملکت میں زیادہ آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیکولرزم (لادینیت) تو ہے ہی "روایتی رکاوٹوں" اور تعصبات سے نجات پانے کے لئے ایک جرأت مندانہ قدم خواہ اس کے لئے کتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اب چونکہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے۔ اس لئے اسے ان مسائل کے حل کرنے کے لئے بڑی مشکلات ہیں۔ (حوالہ سابق ص ۲۴)

لیکن جب اسلام کا پہلا توسیعی دور ختم ہوا تو بد قسمتی سے شریعت کی پاسبانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جنہوں نے اسلام کے بنیادی اور مثبت رخ سے بالکل بے اعتنائی برتی اور معاشرہ کی ترقی و خوشحالی کو کمزور کر دیا، ان کے قانونی نظام میں صرف تعزیریں اور پابندیاں ہی نظر آتی ہیں، ان میں حیات آفرینی کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ (فکر و نظر ۷ ص ۱۸) چند صدیوں کے بعد ہی اسلام کا تاریک دور شروع ہو گیا، مسئلہ عقائد کے حامیوں کے پاس اسلام ضرور بچ گیا مگر کس حال میں؟ محض پرست مغز سے محروم ایک ظاہری رسمی ڈھانچہ روح سے عاری۔

علماء اسلام "لادینی" (سیکولرزم) پھیلانے کے ذمہ دار ہیں

(سیکولرزم) کی ترویج پاکستان کو لادینی حکومت بنائے گی

موجودہ مذہب اسلام صرف تعزیروں اور پابندیوں کے مجموعہ کا نام ہے جو حیات آفرینی سے قطعاً نا آشنا ہے

موجودہ اسلام مغز سے محروم پرست اور روح سے عاری ڈھانچہ ہے

سنت کا ایک بڑا حصہ قدیم فقہاء اسلام کے آزادانہ غور و فکر کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنے ذاتی اجتہاد کی بناء پر موجودہ سنت یا تعامل کو سامنے رکھ کر استنباط و استخراج سے کام لیا ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان قدیم فقہاء نے نئے نئے بیرونی عناصر کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے جن کا ماخذ یہودی روایات اور بعض بازنطینی و ایرانی انتظامی معاملات تھے۔ اور آخری بات یہ کہ جب دوسری صدی کے اواخر میں اور تیسری صدی کے دوران حدیثوں کے رواج نے ایک ملت گیر تحریک کی صورت اختیار کر لی اور وہ ایک وسیع پیمانہ کا منظر بن گئی، تو پرانی سنت کے یہ تمام شمولات خود رسول اللہ کی طرف زبانی منسوب کر دیئے گئے اور سنت رسول کے نظریہ کی پناہ حاصل کر لی گئی۔ (ج ۱ ص ۱۲۱۱)

قدیم سنت رسول کے شمولات میں ایسے بیرونی عناصر بھی شامل ہیں جن کا ماخذ یہودی روایات اور بازنطینی و ایرانی انتظامی معاملات ہیں۔ اور ان سب کو خود رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

تجلیاتِ رحمانی

سوانح

عالم بے بدل محدث شہیر مولانا عبد الرحمان کالمپوری سابق صدرِ عالم

عنقریب شائع ہو رہی ہے

احوال و سوانح، مقامات اور کمالات طریقہ تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور اصلاح میں حضرت کی خصوصیات اور مکاتیب وغیرہ۔ کافی مضامین، جسکی ترتیب و تدوین پر دو سال صرف ہوئے اور جسکی نگارشی و رہنمائی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سہارنپوری۔ علامہ محمد یوسف صاحب بنوری، مولانا محمد اسحاق سندھوی جیسے ممتاز اکابر نے فرمائی۔

ناشر: جامعہ اسلامیہ کشمیر روڈ، راولپنڈی صدر

یہ پرویز بی اسلام ہے

مسٹر نظام احمد پرویز بی۔ اے پشتر حکومت پاکستان کے اسلامی معتقدات

ایران کے باوثاہ پرویز کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا؟ یہ وہی نالائق شخص تھا جس نے مارے غصہ کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ گرامی کو جو آپ نے دعوت اسلام کے سلسلہ میں اس کو بھیجا تھا، نہایت گستاخی کے ساتھ چاک کر دیا تھا۔ آج آپ کے ملک میں بھی اسی کا ہمنام پرویز موجود ہے جو بعینہ وہی کام انجام دے رہا ہے جو سابق پرویز نے انجام دیا تھا یہ بھی چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک تعلیم کا ایک ایک نقش دنیا کے پردہ سے مٹا دے۔ آپ اس کے عقائد و نظریات خود اس کے قلم سے سنئے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا یہی اسلام ہے؟ اور کیا یہ لٹریچر اس قابل ہے کہ اسے قومی اور انتظامی اداروں اور اہم تعلیمی مراکز و دفاتر میں نہ صرف موقوفہ دیا جائے، بلکہ اس کے لئے سہولت بہم پہنچائی جائے؟

۱۔ اللہ و رسول | اللہ و رسول سے مراد ہے مرکز مالت۔ (CENTRAL AUTHORITY) اور اولی الامر سے مراد افسرانِ ماتحت۔ (معارف القرآن از پرویز ج ۲ ص ۶۲۶ شائع کردہ ادارہ طالع اسلام کوچی)

۲۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر آیا ہے اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے۔

(معارف القرآن ص ۶۲۳ ج ۲)

۳۔ بالکل واضح ہے کہ اللہ و رسول سے مراد مرکز حکومت ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۶۲۶)

۴۔ اللہ و رسول سے مراد ہی مرکز ملت ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۶۵۴)

۵۔ اللہ و رسول سے مراد مسلمانوں کا "نام" ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۶۲۴)

۶۔ بعض مقامات پر اللہ و رسول کے الفاظ کے بجائے قرآن اور رسول کے الفاظ بھی آتے

ہیں، جن کا مفہوم بھی وہی ہے یعنی مرکز ملت جو قرآنی احکام کو نافذ کرے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۶۳)

۱۔ قرآن کریم میں مرکزِ ملت کو اللہ اور رسول کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۶۳)
اللہ اور رسول کی اطاعت | ۱۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد ”مرکزی حکومت کی اطاعت“
 ہے، جو قرآنی احکام کو نافذ کرے گی۔ (اسلامی نظام از پرویز ص ۶۹، شائع کردہ ادارہ طبع اسلام کراچی)
 ۲۔ اللہ اور رسول یعنی ”مرکزِ نظامِ ملت“ کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۶۳)
 ۳۔ رسول اللہ کے بعد خلیفۃ الرسول رسول اللہ کی جگہ سے لیتا ہے۔ اور اب خدا و رسول کی
 اطاعت سے مراد یہی جدید مرکزِ ملت کی اطاعت ہوتی ہے۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۶۴)

۴۔ اس آیتِ مقدسہ میں عام طور پر ادنیٰ الامر سے مراد لئے جاتے ہیں اربابِ حکومت
 (مرکزی اور ماتحت سب کے سب) اور اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے، کہ اگر قوم کو حکومت سے
 اختلاف ہو جائے تو اس کے تصفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن (اللہ) اور حدیث (رسول) کو سامنے
 رکھ کر مناظرہ کیا جائے اور جبراً جائے فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے۔ ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں
 کوئی نظامِ حکومت اس طرح قائم بھی رہ سکتا ہے کہ جس میں حالت یہ ہو کہ حکومت ایک قانون نافذ
 کرے اور جس کا بھی چاہے اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے اور قرآن و احادیث کی کتابیں بغل میں
 داب کر مناظرہ کا چیلنج دیدے۔

اس آیتِ مقدسہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اس میں اللہ اور رسول سے مراد ”مرکزِ ملت
 (CENTRAL AUTHORITY) ہے اور ادنیٰ الامر سے مفہوم افسرانِ ماتحت۔ اس سے مطلب یہ ہے
 کہ اگر کسی مقامی افسر سے کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو جائے اس کے کہ وہیں مناقشہ شروع کر دو
 امر متنازع فیہ کو مرکزی حکومت کے سامنے پیش کر دو اسے مرکزی حکومت کی طرف REFER کر دو۔
 مرکز کا فیصلہ سب کے لئے واجب التسلیم ہوگا۔ (اسلامی نظام ص ۱۱۰، ۱۱۱)

اللہ نہیں بلکہ اُس کا قانون | دیکھ اللہ الباطل و یحییٰ الحق بجللہ ۱۱۰ خدا کا قانون کائنات
 تخریبی قوتوں کے نتائج کو مٹا دیتا ہے اور تعمیری قوتوں کے نتائج کو برقرار رکھتا ہے جو ٹھوس شکل میں
 موجود رہتے ہیں۔ (نغات القرآن ج ۲ ص ۵۳)

واللہدی اخرج المرعی فجعلہ غطاءً احوی ۱۱۰ خدا کا قانون زمین سے چارہ نکالتا ہے پھر اسے
 خشک کر کے باطل سیاح رنگ کو کھٹا کر گٹ بنا دیتا ہے۔ (نغات القرآن ج ۲ ص ۵۶)
 دُعا، پکارنے کا تعلق بھی خدا کے قانون سے ہے ہم اسی کے قانون کو آواز دیتے ہیں۔ اور

لے دین اور اہل دین سے برگشتہ کرنے میں پرویز کا کردار بھی وہی ہے جو کیونسلوں کا ہے۔

جب ہم اس کے متعلق عمل کرتے ہیں تو وہ ان اعمال کے مشہور نتائج کو سامنے لاکر ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ (لغات القرآن ج ۲ ص ۶۶۱)

اس گوشہ میں جہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے یا اللہ نے ایسا کیا تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ کا قانون اس طرح کرتا ہے۔ (من ویزداں ص ۳۰۸)

یہ ذکر وہ اللہ قیاماً و تعویذاً و علی جنوہم ۳۱۱ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت قانون خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ قلب و نگاہ کا اس ایک نقطہ پر مرکوز ہوتا "دعا" کہلاتا ہے۔ یعنی قدم قدم پر قانون خداوندی کو پکارنا۔ (من ویزداں ص ۳۳۸)

(ذرا ملاحظہ فرمائیے! قرآن کریم کی آیات کو کس برأت کے ساتھ نسخ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغاوت کی جا رہی ہے، یاد رکھئے "قانون خدا" سے مراد "پرویزی مذہب" میں فطری قوانین ہوتے ہیں۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | اس نظام میں اور تو اور خود "دعا" نظام "یعنی رسول کی حیثیت بھی کسی حاکم اور آمر کی نہیں ہوگی۔ بلکہ جماعت کے ایک فرد کی ہوگی (نظام ربوبیت ص ۱۵۸)

نبوت | "ابا ہمہ رفتن" اور "بے ہمہ شدن" یہ ہے فرد اور جماعت کا تعلق یہی وجہ ہے کہ جب بنی اکرم پر حقائق کا ثبات کو منکشف کیا گیا، جسے "نبوت" کہتے ہیں۔ تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اب اٹھو اور افراد معاشرہ کو ایک قافلہ کی شکل میں ترتیب دو "مزل" کے یہی معنی ہیں۔ (نظام ربوبیت ص ۱۸۰)

رسول کو قطعاً یہ حق نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے۔ [یہ تصور قرآن کی بنیادی تعلیم کے منافی ہے کہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ خود رسول کے متعلق واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بتلادیا گیا ہے کہ اسے بھی قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے، کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے، لہذا اللہ

و رسول سے مراد وہ مرکز نظام دین ہے، جہاں سے قرآنی احکام نافذ ہوں۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۶۱۶)

رسول کی حیثیت | ۱۔ اور تو اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہستی (محمد) کی پوزیشن بھی اتنی ہی ہے کہ وہ اس قانون کا ان لوگوں تک پہنچانے والا ہے، اسے بھی کوئی حق نہیں کہ کسی پر اپنا حکم چلائے۔ خدا اپنے قانون میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ (سليم کے نام ان پرویز ج ۲ ص ۴۴۱ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام لاہور)

۲۔ پھر اسے بھی سوچئے کہ محبت رسول سے مفہوم کیا ہے۔ یہ مفہوم قرآن نے خود متعین کر دیا ہے، جب بنی اکرم خود موجود تھے تو بحیثیت مرکز ملت "آپ کی اطاعت فرض اولین تھی۔" (مقام حدیث ان پرویز ج ۱ ص ۱۹۱ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

رسول کی اطاعت اس لئے نہیں کہ وہ زندہ نہیں | عربی زبان میں اطاعت کے معنی ہی کسی زندہ کے احکام کی تابعداری ہے، اسلامی نظام میں اطاعت امام موجودگی ہوگی جو قائم مقام ہوگا۔
”خدا اور رسول کا“ یعنی ”مرکز نظام حکومت اسلامی“۔ (اسلامی نظام ص ۱۱۲)

ختم نبوت کا مطلب | ۱۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا میں انقلاب غصیتوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ تصورات کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا۔ اور انسانی معاشرہ کی باگ ڈور اشخاص کی بجائے نظام کے ہاتھ میں ہوا کرے گی۔ (سلیم کے نام پندرہواں خط از پرویز ص ۵۰ طبع اول، اگست ۱۹۵۳ء شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

۲۔ اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب انسانوں کو اپنے معاملات کے فیصلے آپ کرنے ہوں گے۔ صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی فیصلہ ان غیر قبل اصولوں کے خلاف نہ ہو جائے جو وحی نے عطا کئے ہیں، اور بواب قرآن کی دقتیں میں محفوظ ہیں۔ (سلیم کے نام اکیسواں خط ج ۲ ص ۱۲۰)

۳۔ تم نے دیکھ لیا سلیم! کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ تھا کہ اب انسانوں کو صرف اصولی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں تفصیلات وہ خود متعین کریں گے لیکن ہمارے ہاں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا۔ (اور اسی عقیدہ پر مسلمانوں کا عمل چلا آ رہا ہے) کہ زندگی کے ہر معاملہ کی تفصیل بھی پہلے سے متعین کر دی گئی ہے۔ اور ان تفصیلات میں اب کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اس مقصد عظیم کے منافی ہے، جس کے لئے ختم نبوت کا انقلاب عمل میں آیا تھا۔
(سلیم کے نام بیسواں خط ج ۲ ص ۱۰۳)

قرآن عبوری دور کے لئے | ۱۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر اسلام میں ذاتی ملکیت نہیں تو پھر قرآن میں وراثت وغیرہ کے احکام کس لئے دئے گئے ہیں، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسانی معاشرہ کو اپنے متعین کردہ پروگرام کی آخری منزل تک آہستہ آہستہ بتدریج پہنچاتا ہے۔ اس لئے وہ جہاں اس پروگرام کی آخری منزل کے متعلق اصول اور احکام متعین کرتا ہے عبوری دور کے لئے بھی ساتھ ساتھ رہنمائی دیتا چلا جاتا ہے۔ وراثت، قرضہ، عین دین، صدقہ وغیرات سے متعلق احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جس میں سے معاشرہ گزرے کہ انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔
(نظام رہبریت از پرویز، تعارف ص ۲۵ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

۲۔ قرآن میں صدقہ وغیرات کے لئے جس قدر ترغیبات و تحریکات یا احکام و

ضوابط آتے ہیں وہ سب اسی عبوری دور (TRANSITIONAL PERIOD) سے متعلق ہیں۔
(نظامِ رہبریت ص ۱۶۷)

۳۔ اس نظام کے قیام کے بعد کوئی مفلس اور محتاج باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا مفلسوں اور محتاجوں کے متعلق اس قسم کے احکام صرف عبوری دور سے متعلق ہیں۔ (سلیم کے نام دوسرا خط ج ۱ ص ۲۲ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام لاہور)

شرعیاتِ محمدیہ منسوخ | ۱۔ ”طلوع اسلام“ بار بار متنبہ کرتا رہتا ہے۔ اور اب پھر مت کو متنبہ کرتا ہے۔ کہ خدا کے لئے ان چور دروازوں کو بند کرو۔ دین کی بنیاد صحیح قرآن اور فقط قرآن ہے، جو اب الابد تک کے لئے واجب العمل ہے۔ روایات اس عہدِ مبارک کی تاریخ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے اپنے عہد میں قرآنی اصول کو کس طرح تشکل فرمایا تھا، یہ اس عہدِ مبارک کی شرعیات ہے۔ قرآنی اصول کی روشنی میں کسی فرد واحد کو جزئیات مستنبط کر کے اپنے عہد کیلئے شرعیات بنا دینے کا حق نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی اتباعِ محمدی (بقول مرزا) کتنا ہی مزاج شناسی رسول (بقول مودودی) کا دعویدار کیوں نہ ہو۔ بلکہ یہ حق صرف صحیح قرآنی خطوط پر قائم شدہ مرکزِ مکتب اور اس کی مجلسِ شوریٰ کا ہے کہ وہ قرآنی اصول کی روشنی میں صرف ان جزئیات کو مرتب و مدقّق کر سکے جن کی قرآن نے کوئی تصریح نہیں کی۔ پھر یہ جزئیات ہر زمانے میں ضرورت پڑنے پر تبدیل کی جاسکتی ہیں۔ یہی اپنے زمانے کے لئے شرعیات ہیں۔ (مقامِ حدیث ج ۱ ص ۳۹۱ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

۲۔ اُمّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین فرمودہ جزئیات کو قرآنی جزئیات کی طرح قیامت تک واجب الاتباع (یعنی ناقابلِ تغیر و تبدل) رہنا تھا تو قرآن نے ان جزئیات کو بھی خود ہی کیوں نہ متعین کر دیا۔؟ یہ سب جزئیات ایک ہی جگہ مذکور اور محفوظ ہو جاتیں۔ اگر خدا کا منشا یہ ہوتا کہ زکوٰۃ کی شرح قیامت تک کے لئے اٹھائی فیصد ہونی چاہئے تو وہ اسے قرآن میں خود نہ بیان کر دیتا۔ اسی سے ہم ایک نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ یہ منشا نے خداوندی تھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کی شرح ہر زمانے میں ایک

سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ اسی لئے پریذی نے قرآنی اصول کو تشکل کرنے کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ”والذین معہ“ کا بھی اضافہ کیا ہے۔

ہی رہے۔ (مقام حدیث ج ۲ ص ۷۹۲ و ۲۹۳ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

ساری شریعت میں رد و بدل | ۱۔ قرآن کے ساتھ انسان کو بصیرت عطا ہوئی ہے۔ اس

لئے جن امور کی تفصیل قرآن نے خود بیان نہیں کی ان کی تفصیل قرآنی اصولوں کی روشنی میں از خود لے

بصیرت متعین کی جائے گی۔ یہی رسول اللہ نے کیا اور ہمارے لئے بھی ایسا کرنا مشتائے قرآنی اور

سنت رسول اللہ کے عین مطابق ہے۔ اس باب میں اخلاق، معاملات اور عبادات میں کوئی تفریق و

تخصیص نہیں اگر تفریق مقصود ہوتی تو عبادات کی جزئیات قرآن ہی متعین کر دیتا۔ (مقام حدیث ج ۱ ص ۹۲۴)

۲۔ جس اصول کا میں نے اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے وہ قانون اور عبادات دونوں پر منطبق

ہوگا۔ یعنی اگر جانشین رسول اللہ (قرآنی حکومت) نماز کی کسی جزئی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں

کیا اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رد و بدل ناگزیر سمجھے تو وہ ایسا کرنے کی اصولاً

مجاز ہوگی۔ (قرآنی فیصلہ انڈیویز ص ۱۲ و ۱۵ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

چند قرآنی اصطلاحات

- ۱۔ **رب** — کے معنی خدا کا قانون ربوبیت جو تمام کائنات میں جاری و ساری ہے۔
- ۲۔ **ربوبیت** — کے معنی کسی شے کا کامل نشو و نما پاکر اپنی تکمیل کو پہنچانا یعنی اسکی مضمر صلاحیتوں کا پورے طور پر نشو و نما پانا۔
- ۳۔ **حق** — کے معنی کسی عمل کا تعمیری پہلو جو محسوس نتائج کی شکل میں سامنے آئے اور اپنی جگہ پائال رہے۔
- ۴۔ **باطل** — کے معنی کسی عمل کا تخریبی پہلو جو منفی نتائج پیدا کرے۔
- ۵۔ **ارض** — کے معنی انسان کی معاشی زندگی، وسائل پیداوار۔
- ۶۔ **سماع** — کے معنی خدا کا کائناتی قانون جو از خود جاری و ساری ہے۔
- ۷۔ **طبیات** — کے معنی زندگی کی خوشگدائیاں۔
- ۸۔ **نصل** — کے معنی سہولتیں۔
- ۹۔ **حنادت** — انسانی ذات اور معاشرہ میں ٹھیک ٹھیک تناسب قائم رکھنے والا پروگرام۔
- ۱۰۔ **سیأت** — کے معنی انسانی ذات اور معاشرہ کا توازن بگاڑنے والا پروگرام۔
- ۱۱۔ **عمال صالحہ** — کے معنی انسانی ذات اور معاشرہ میں ہمواریاں پیدا کرنے والا پروگرام۔

- ۱۲۔ فساد کے معنی دو پر گرام ہوانہ کی ذات اور معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرنے کے معنی بہشتی کو صحیح حالت اختیار پر رکھنا۔
- ۱۳۔ عدل کے معنی جہاں کسی فرد یا معاشرہ کی کسی قوت میں کوئی کمی آجائے اسے پونڈ کر کے معاشرے کے توازن کو قائم رکھنا۔
- ۱۴۔ احسان کے معنی معاش پر و گرام کو مستقل اقدار کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا اور اس طرح فرد اور معاشرہ کو خوف اور ہرجا سے محفوظ کر لینا۔
- ۱۵۔ تقویٰ کے معنی معاشرہ کو ان بنیادوں پر قائم کرنا جن پر ربوبیت نزع انسانی (رب العالمین) کی عمارت استوار ہونی چاہئے۔ قلب و نظر کا وہ انقلاب جو اس معاشرہ کی روح ہے۔
- ۱۶۔ اقامہ الصلوٰۃ نوع انسانی کی نشوونما کا سامان ہم پہنچانا۔
- ۱۷۔ ایتار زکوٰۃ نوع انسانی کی ربوبیت کے حصول کی راہیں۔
- ۱۸۔ بغل کے معنی اتفاق کے مقابلہ میں اجتماعی مفاد کے بجائے انفرادی مفاد کا نظریہ۔
- ۱۹۔ بغل ایسا نظام جس میں ایک طرف سے افراد کی محنت کا حاصل آتا جائے اور دوسری طرف سے "مفاد عامہ" کے لئے نکلتا جائے۔
- ۲۰۔ اتفاق نظام ربوبیت کی حامل جماعت۔
- ۲۱۔ ربانیوں کے معنی خدا کے نظام ربوبیت کے ان دیکھے نتائج پر یقین رکھنا۔
- ۲۲۔ ایمان بالغیب (نظام ربوبیت ص ۸۵ تا ۸۸)
- ۲۳۔ انکار عیسا مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لئے جو سازش کی گئی اس کی پہلی کڑی یہ عقیدہ پیدا کرنا تھا کہ رسول اللہ کو اس وحی کے علاوہ جو قرآن میں محفوظ ہے ایک اور وحی بھی دی گئی تھی جو قرآن کے ساتھ بالکل قرآن کے ہم پایہ (مثلاً مع) ہے۔ یہ وحی روایات میں ملتی ہے، اس لئے روایات میں دین میں یہ عقیدہ پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی روایات سازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے روایات کا ایک اخبار جمع ہو گیا۔ اس طرح اس دین کے مقابل جو اللہ نے دیا تھا ایک اور دین تدوین کر کے رکھ دیا۔ اور اسے اخبار سنت رسول اللہ "قرآن دسے کرامت کو اس میں الحجا دیا۔ (مقام حدیث ج: ص ۴۲)

مولانا مبارک علی مرحوم نائب ہتھم دارالعلوم دیوبند
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

تبرکات و نواذات کے تحت کبھی کبھی مشاہیر اکابر کے ایسے مکتوب پیش کئے جاتے ہیں جو قارئین کے لئے علمی، ادبی اور ملی اعتبار سے دلچسپی کا باعث ہوں، اور جنہیں اشاعت کے ذریعہ دست برد زمانہ سے محفوظ رکھنا مناسب ہو۔ یہاں پہلا گرامی نامہ حضرت مولانا مبارک علی صاحب مرحوم کا ہے (جن کا پیچھے دنوں وصال ہوا ہے) حضرت شیخ الحدیث کے نام اس مکتوب میں حضرت مرحوم نے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے حال پر اپنے تاثرات علم ظاہر کئے ہیں۔ دوسرا مکتوب ایڈیٹر "الحق" کے نام عالم اسلام کی مشہور شخصیت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا ایک تازہ گرامی نامہ ہے۔ (ادارہ)

برادر محترم دکرم حضرت مولانا عبدالحق صاحب سلم اللہ تعالیٰ
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔۔۔ گرامی نامہ شرف صدور لاکر موجب غمانیت ہوا جس پر مولانا مدنی نور اللہ مرقدہ کے سناٹھ ارحم اہل پرچین تاثرات کا آپ نے ذکر کیا، وہ بالکل بجا اور درست ہیں۔
انسوس صدفیس، ایسی بزرگزیہ ہستی جس پر اپنا علم و عمل و زہد و تقویٰ اور اخلاق محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ
والتحیۃ کا نمونہ، کیسا زمانہ اور اپنی نظیر آپ تھی۔ ایسے دور میں یکایک ہم سے جدا ہو گئی، جو پُر نفق
اور باد نسیم کے تیز و تند جھونکوں سے پر از تلاطم ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم
فرمائے۔ صبر و سکون عطا فرماوے۔ اور حضرت مولانا مدنی قدس سرہ کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب
نظام فرماوے۔ آمین۔

حضرت! یہ مادہ کبریٰ ہر حالت سے مصیبت عظمیٰ ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ
کو فاقہ گرامی دینی و دنیوی ہر قسم کے حوادث اور وقائع میں نہ صرف دائے صاحب اور نیک مشوروں
سے بلکہ مخلصانہ اور ہمدردانہ علمی جدوجہد سے جس درجہ باعث تقویت اور موجب غمانیت بنی ہوئی
تھی، وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ خالی اللہ المشتک دعائے التخلات دھو حسیح و دھو التوکیلے۔
سبھی بولی از ہم ادنی۔ یہ وقت آنا تھا، اگر دیا۔ اندرین صورت بزم عمر و شکر اور چارہ کار کیا ہے۔
مجھے معلوم ہے آخر ہم کہ خبر اس وراثت گرامی سے خصوصی تعلق اور قلبی شغف تھا مجھے خوب انداز ہے۔

آپ بھی اسی طرح تنہا رہتے ہوں گے۔ مگر خیر! اندر میں حالات جس پیر اپنا عمل ہے وہی آپ سے بھی عرض کر دوں گا۔ کہ صبر و شکر سے کام لیتے اور ایصالِ ثواب اور ترقی و درجات کیلئے دعا فرماتے رہنے اور ابر حاصل کیجئے۔ زیادہ کیا عرض کر دوں۔ تاخیر عرصہ کا باعث مجملہ دیگر وقتیں امور کے اپنا ضعف اور سستی بھی اس کا سبب ہے۔ میں ایک عرصہ تک سخت علیل اور صاحبِ فراش رہا۔ اس موقع پر ایک اور بات یاد آگئی۔ ایک طرف حضرت مرحوم و مغفور بیمار تھے۔ دوسری طرف اس احقر کی طبیعت خراب تھی۔ اہل خانہ کے ذریعہ طرفین کے حالات معلوم ہوتے رہے۔ جب طبیعت سنبھلی حضرت کے پاس آدورفت کا سلسلہ جاری رہتا۔ کبھی حضرت مرحوم خود یاد فرماتے۔ کبھی یہ احقر خود حاضر خدمت ہوتا۔ دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور مزاجی جملوں سے نوازتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت کی طبیعت سنبھلی اور باہر مردانہ میں آنے جانے لگے۔ عمر کے بعد مکان پر عام اجتماع ہونے لگا۔ اس وقت اور بھی زیادہ پر لطف اور پر کیف صحبتیں رہیں۔ مگر پھر یکایک طبیعت بگڑی اور تقریباً ایک ہفتہ حضرت مرحوم باہر تشریف نہیں لاسکے۔ اُس حالت میں بھی ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخری ملاقات پیر کے دن ہوئی اس کے بعد باوجود کوشش کے ملاقات نہ ہو سکی۔ یہی مفقود تھا۔ پونجشنہ کے روز نہر کے وقت بلا دہم و گمان یکایک حضرت مدنیؒ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اور اٹانی سے رخصت ہو کر محبوبِ حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اس حادثہ کے سموغ ہوتے ہی کیا حالات پیش آئے، لکھتا، مگر اپنا ضعف مانع ہے۔ اخبارات میں برابر حالات شائع ہو رہے ہیں۔ آپ کے ملاحظہ میں یہ بھی آتے ہوں گے۔ مجھے نزلہ کا عارضہ ہے۔ موسم سرما میں اس کا زیادہ اثر رہتا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ چند دنوں سے طبیعت سنبھلی ہوئی ہے۔ مگر ضعف زیادہ ہے۔ علاج اور پرہیز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ صحتِ کاملان اور جسمانی و روحانی قوت عطا فرماوے، اعمال خیر کی توفیق بخشے اور حبیب بھی وقت آئے اپنے فضل و کرم سے حسنِ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

امید ہے مزاج مع الخیر ہوں گے۔ فقط والسلام

احقر مبارک علی نائب ہتم دارالعلوم دیوبند

۱۹-۶-۲۰۲۲ھ

عجب گرامی قدر زید لطف

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بفضلہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہوں گے، میں ایک سفر سے کل ۲۷ ستمبر کو جب رائے بریلی واپس ہوا تو ڈاک میں والد ماجد مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعزیتی گرامی نامہ، پھر آپ کا مسرت نامہ ملا۔ پہلے خط سے عزت، دوسرے سے مسرت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان سے دین و ملت کی وہ خدمت بے حسنیٰ کم سے کم اس ملک میں سخت ترین ضرورت ہے، اور جہاں عرصہ سے یہ صدا آ رہی ہے۔

کون ہونا ہے حریف سے مردانگ عشق ہے مگر لب ساقی پہ صدا میرے بعد
یوں تو غیب کا علم اللہ کو ہے، لیکن رسالہ الحق کے دیکھنے سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات نے مرض کی صحیح تشخیص کی ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کے استعفیٰ کی خبر جب پہلی مرتبہ ملی تو بے اختیار زبان سے نکلا، کہ عرصہ کے بعد ایک اچھی خبر سننے میں آئی، اس وقت یہی خیال ہوا کہ اس میں آپ حضرات کی جدوجہد بنیادی حیثیت رکھتی ہوگی، ولی مبارک باد قبول فرمائیے۔
الارکان اللہ الاربعہ کے متعلق آپ نے جو کلمات لکھے ہیں، وہ آپ کے اخلاقِ کریمانہ، اور عالمانہ قدر شناسی پر مبنی ہے، مگر میں بلا تکلف عرض کرتا ہوں، کہ میں اپنی سب سے بڑی سعادت جس کو اپنے لئے دلچیز قبولیت سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جا بجا اقتباسات ہیں۔ ان کا بار بار نام آیا ہے، اور وہ شاید ان کی اصل کتابوں کے مطالعہ کی عکاس بن جائے، بہر حال اس سے بڑی مسرت ہوتی، کہ آپ کو وہ کتاب پسند آئی میری تمنا ہے کہ میں اسی بیج پر اہمات عقائد پر بھی ایک کتاب لکھوں، اور عقائد ثلاثہ، توحید، رسالت، معاد پر بھی اسی اصول و معیار پر ایک کتاب تیار ہو جائے، مگر نہ خود لکھ سکتا ہوں، نہ پڑھ سکتا ہوں، اہل اہل اور خود نویسی میں جو فرق ہے آپ اس سے ناواقف نہ ہوں گے، لیکن قدرت الہی سب کچھ کرا سکتی ہے، یہ ساری کتاب بھی اٹلا ہی کرانی گئی، اور بہت سی غلطیاں اسی لئے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی نہ سکا، مجھے اپنی کتاب ”ربانیہ لادبیانیہ“ بھی بہت عزیز ہے اس میں تصوف کو اس طرح پیش کیا گیا ہے، کہ بڑے سے بڑا منکر تصوف، اور متعصب بھی اگر ذرا انصاف سے کام لے گا، تو اس چیز کا انکار نہیں کر سکے گا، جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہے۔ اچھی میں نے اس پر نظر ثانی کی ہے، اور بعض اہم مضامین کا اضافہ کر کے طبع ثانی کیلئے بیروت بھیجی ہے

لے نماز روزہ، رکوع، حج کے اسرار و حکمتوں پر مکتوب نگار کی نہایت بلند پایہ اور حکیمانہ تازہ عربی تصنیف (ج)

پھیننے کے بعد انشاء اللہ ایک نسخہ بھیجوں گا۔

اکوٹھ ننگ کا نام بھی میرے لئے بہت کشش رکھتا ہے، میں دو مرتبہ وہاں حاضر ہوا ہوں پہلی مرتبہ غالباً ۱۹۴۴ء میں۔ اس وقت حاجی ارشد صاحب مرحوم ساتھ تھے، یاد نہیں کس کے یہاں ٹھہرا تھا، لیکن میدان جنگ اور بستی جاگہ دیکھی تھی، دوسری مرتبہ ایک دو سال کے بعد ہی حاضر ہوا۔ پشاور کے حاجی عبدالقیوم صاحب جائے واسے ساتھ تھے، فوٹو گرافز کا بھی انتظام تھا، ان جگہوں کی تصویر بھی لی تھی۔ بہر حال آپ ایسی جگہ میں جہاں سے ہماری روح اور قلب کا تعلق ہے، وہاں سے ایک ایسے مبارک سلسلہ کا آغاز ہوا تھا، جس کے نتیجہ میں درحقیقت مدت مدید کے بعد یہ مملکت عطا ہوئی، خدا کے اب علم و قلم کے ذریعہ ان مقاصد کی تکمیل ہو اور اس جہد میں صحیح روح پیدا ہو، میں اتنی کیلئے ایک ایسا مضمون بھیج رہا ہوں، جسکی ابھی تک اشاعت نہیں ہوئی، یہ حقیقتاً ”اسلامیت اور مغربیت“ کے دوسرے ایڈیشن کا آخری مضمون ہوگا، لیکن ابھی اس کتاب کی اشاعت میں سال دو سال کی دیر ہے۔ آپ اس کو شائع فرما سکتے ہیں، مسودہ بہت کٹا پٹھا ہوا ہے احتیاط کے ساتھ اسکی اشاعت کا انتظام فرمایا جائے۔

حضرت والد ماجد کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور درخواست دعا۔

والسلام

مخلص۔ ابو الحسن علی ۴ رجب المرجب ۱۳۸۸ھ

رمضان کے شمارے کی ایک جھلک

حضور کے دشمنوں کی نفسیات (ڈاکٹر حمید اللہ) روزہ میں عبادت کا مقام (مولانا مفتی محمد شفیع) روزہ اور قرآن کریم۔ (مفتی ولی حسن ٹونکی) منکرات رمضان (مولانا عاشق الہی)۔ اس جہیز میں (حکیم الامت حضرت تھانویؒ)۔ مسلمانوں کی تجارتی سرگرمیاں (حفیظ اللہ پھولاری) معارف القرآن۔ دل کی دنیا۔ آپ کے سوال۔ خواتین اسلام سے۔ طلباء کی محفل۔ اور۔ نقد و تبصرہ۔

فی پرچہ ۵۶ پیسہ۔ سالانہ چھ روپیہ۔

البلاغ دارالعلوم کراچی ۱۴

ماہنامہ

البلاغ

کراچی

سرپرست

حضرت

مولانا

مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم

افکار و تاثرات

مِثاق یا نقضِ مِثاق | اسلامِ عظیمِ ماہِ رواں کے ماہنامہ مِثاق لاہور میں تذکرہ و تبصرہ کے عنوان سے آپ کا اداریہ نظر سے گزرا۔ آپ کی اصابتِ رائے اور صحتِ فکر سے متعلق بالعموم اس سے قبل ہوتا شرخصا اس ادارے سے اُسے شدید دھکا لگا ہے۔ اس معاملہ پر جامعیت کے ساتھ لکھنے کی مجھے فرصت ہے نہ شاید مِثاق اس کا متحمل ہو سکے۔ لہذا کوشش کروں گا کہ بات کو تیندھری اشارات میں سمویا اور سیٹھا جاسکے۔

ڈاکٹر فضل الرحمن کی کتاب ”اسلام“ کا مطالعہ کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، لیکن ملک کے مقتدر ماہناموں بالخصوص اکوڑہ خشک کے ”الحق“ اور کراچی کے ”بینات“ میں اس کے مندرجات پر اور ”فکر و نظر“ میں چھپے ہوئے موصوف کے عقائد پر کافی مواد دیکھ چکا ہوں۔ اگر ان پرچوں نے ڈاکٹر فضل الرحمن کے نظریات کی صحیح ترجمانی کی ہے تو آپ کی یہ رائے قائم کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ موصوف میں اسلام کے خلاف نشور نہیں پایا جاتا۔ اگر مثال کے طور پر قرآن کے احکام کو ادھی نہ ماننا، معراج کو افسانہ سمجھنا، زکوٰۃ کو حکومتِ وقت کی مصالح کے تحت قابلِ تغیر و تبدل ٹکس قرار دینا، سود شراب اور ذبیحہ کے مسائل پر تبدیلی کی تحریفات پیش کرنا اور فی الجملہ اسلام کو مغرب کا پاکٹ ایڈیشن بنانے کی سُن — اگر یہ سب کچھ گزرنا بھی اسلام کے خلاف نشور نہیں سمجھا جاسکتا تو آپ ہی کہئے کہ اسلام کے خلاف نشور کا کوئی منفرد اور الونکھا تصور آپ کے ذہن میں پایا جاتا ہے۔

پھر ڈاکٹر موصوف کو عوامی احتجاج سے ذاتی نقصان پہنچا ہے، اس پر آپ کو اُن سے ہمدردی ہے۔ عمرانیات کے ایک معمولی طالب علم کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے کہ افکار و عقائد کی آویزش میں اور نشور و ارتقا میں بعض افراد اپنے مثبت یا منفی کردار کی بدولت علامتی حیثیت اختیار کر لیتے

(۱) یہ خط مدیر ماہنامہ مِثاق لاہور کے نام ہے۔ (ادارہ)

ہیں۔ اور معاشرہ ان پر مدح کے پھول یا مذمت کے تیر برساتا ہے تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی علامتی حیثیت کی بناء پر ٹھیک اسی طرح ڈاکٹر موصوف کی ذات سے کسی کو بحث نہیں چاہئے کہ ہو۔ یہ امر مجبوری ہے کہ کسی کی ذات کو اس کے عقائد سے بالفعل جدا نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال باطل کے تمام علمبرداروں کے ساتھ مدہانت کا ارتکاب کئے بغیر صرف ایک ہی ہمدردی کی جاسکتی ہے اور وہ ہمدردی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کاش وہ باطل کی بجائے حق کے علمبردار ہوتے۔ آپ کا یہ کہنا بھی کہ تجدد کے مقدمے کا یکجا طور پر ”اسلام“ نامی کتاب کے ذریعہ سامنے آنا مفید ہے کچھ عجیب سی منطق ہے۔ دوسرے نغضوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منشر، پرائیگنڈ اور کمزور باطل کی بجائے یکجا مجتمع اور طاقتور باطل مفید ہے۔ مدہانت کے اظہار کا یہ ایک دلچسپ اسلوب تو ضرور ہے لیکن ساتھ ہی راسخیت کے حق میں اس کی مضرت رسانی بھی واضح ہے۔

پھر کہیں آپ نے ڈاکٹر صاحب کی وسعت کو داد دی ہے تو کہیں ان کی دقت نظر کو سراہا ہے۔ یورپ کے غیر جانبدار نقاد کی یہ روش ہوتا چنبھے کی بات نہیں۔ تعجب اور رنج اس پر ہے کہ ایک دینی پرچے کے مدیر کا قلم اس داد و دہش پر صرف ہو جبکہ معاملہ ایک مضطرب پبلک کے سامنے خلاف اسلام عقائد کی تفتیح پیش کرنے کا ہے، کسی کا مطالعہ لاکھ وسیع اور کسی کی نظر لاکھ دقیق ہوا کرے۔ لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف زہر اگلنے پر صرف ہو تو نظریاتی حس (IDEOLOGICAL SENSE) کی یہ کونسی قسم ہے کہ مخالف کی وسعت مطالعہ اور دقت نظر کے راگ الاپنے شروع کر دئے جائیں۔

مزید برآں ارتدادی فکر کو عقلیت پرستی نہیں کہا جاسکتا۔ ستمبر ۱۹۶۸ء کے میناق میں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے گرانقدر مقالے سے اس حقیقت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ خود یورپ کی عقلیت پرستی اور سائنس و فلسفہ جب نہایت کی طرف رخ کرنے لگتے ہیں۔ تو مصنوعی طور پر بہ تکلف انکی باگیں دہریت کی طرف موڑ دی جاتی ہیں۔ یا کم از کم لاادیت کی طرف —

— فرمائیے! اس دخل و معقولات کو عقلیت پرستی کہیں گے یا بوس پرستی، اسلام میں تو بالخصوص عقلیت پرستی کے پرچم تلے جو غنا آرائی سنی جاتی ہے، وہ ہوائے نفس کی بانگ ورا کے سوا کچھ بھی نہیں کیونکہ اسلام تو اپنی عین فطرت میں صحیح اور سلیم عقلیت نوازی ہے۔ ایسی عقلیت نوازی جو ارتداد، انحراف اور تجدد کی غرض مندانہ پرستی کی بجائے سیدھی طرح صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

بہر حال آپ کا مذکورہ اداریہ انتہائی غلط و بجاناست کا حامل اور جسے ہمارے سرسناک ہے۔
کاش! آپ نے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے اسکی اشاعت سے پہلے مشورہ کر لیا ہوتا۔
امید ہے کہ اب بھی آپ تلانی سے گریز نہیں کریں گے۔ والسلام

خیر اندیش

ابوریحان عبدالباقی ————— (چھوٹی گھٹی ہمدرد)

اس موقع پر میں اور بھی کئی رائے دے رہا ہوں مگر اس سے ہم مراد نگاروں سے معذرت خواہ ہیں۔ (الحق)

خانقاہ عالیہ موسیٰ زئی اور ایک تصحیح | گزارش ہے کہ بغیر کسی سابقہ تعلق و واقفیت کے چند
گزارشات ارسال ہیں، غلطیوں کی تصحیح کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو الحق میں جگہ دیکر مشکور ہونے کا
موقع بخشیں۔

الحق کا شمارہ ۱۳۸۸ھ میں مولانا نصیر الدین غورغشتی مدظلہ کے حالات پر محترم قاری
سعید الرحمان صاحب (راولپنڈی) کا تحریر کردہ سوانحی مضمون میرے سامنے ہے۔ قاری صاحب
نے مولانا موصوف کے استاد حدیث شریف قاضی قمر الدین مرحوم اور حضرت مولانا حسین علی مغفور
کے مرثیہ اول بہابی قبلہ حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی غلط تحریر کیا ہے۔ آپ کا
اسم گرامی خواجہ محمد عثمان (الرحوم) تھا۔ لیکن مضمون نگار نے خواجہ محمد عثمان کو خواجہ محمد سلیمان بنا دیا ہے۔
یہ غلطی ایک دو جگہ نہیں بلکہ پانچ مقامات پر کی ہے۔ اسے کاتب کی غلطی نہیں قرار دیا جاسکتا۔

نیز قاری صاحب کے الفاظ میں مولانا نصیر الدین غورغشتی کا یہ بیان کہ — "مولانا حسین علی صاحب
حضرت قاضی قمر الدین کے مشورہ سے حضرت خواجہ محمد سلیمان (خواجہ محمد عثمان - سعد) کے بیعت ہوئے۔"

— خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں خواجہ
محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرنے کی بشارت ہوئی۔ مولانا مرحوم کے مختصر حالات زندگی "فائد عثمانی"
میں درج ہے۔ فائد عثمانی میں مولانا مرحوم کے بیعت ہونے کا واقعہ مع آزاد اردو ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:-

بعد تحصیل علوم کہ از عمر ایشاں بہت سال	تحصیل علوم کے بعد جبکہ آپ کی عمر بیس
گزشتہ بود کہ شوق جستجوئے دلائش	سال تھی تو ان کو پیر و مرشد کی جستجو
پیری شد۔ استخارہ مشروع کہ دند	اور تلاش کا شوق ہوا۔ اس مقصد کے
در خواب درویشی دیدند و مکانی سوال	موصول کیلئے استخارے شروع کیے۔

ملہ نقیل کا بیان ہے۔ (الحق) — یہ مضمون نگار کی بہترین کا نتیجہ تھا۔ (الحق) — مگر دونوں باتوں میں تعارض نہیں (الحق)

درویشاں پر رسیدن شروع کر دند و نشان
مقاہائے آل درویشاں آخر یک طالب علم
کہ اندیشاں علم حدیث شریف میخواندند
نشان خانقاہ سون و شکل حضرت قبلہ
بیان نمود۔ از شنیدن این شہر فرحت
اثر روانہ شدند ہاں طور مقام وہاں
شکل حضرت قبلہ چنانچہ در خواب اذن
شدہ بود در یافتند حضرت قبلہ پر سید
از کلام حاجی، عرض کردند از قصبہ دال
بھجوان، فرمودند از حال مولوی حسین علی
خیر داری بچہ طور بودند۔ عرض کردند خیریت
باز فرمودند تو از خویشاں ادہستی یا نہ،
عرض کردند کہ قبلہ من خود حسین علی مستم۔
باز بجای دیگر معزز نشاندند۔ پس یک
نقطہ عرض بیعت کردند، فرمودند، دیں
طریق کشف و کرامتہا نیست۔ دریں
طریق مؤمن است۔ چندیں عمر و تکلیف
تحصیل علم کیاوی۔ باز چراغے سوزی۔
عرض کردند کہ قبلہ عرض برائے دین آید
ام۔ پس آخر الامر حضرت قبلہ انشاں را
بیعت دادہ داخل طریقہ عالمیہ فرمودند
و بسیار مورد انطاقت گردیدند۔
(میرۃ الدعوانی ص ۱۸۱ قدیم، فیض ص ۱۸۱)

خواب میں ایک حدیث کی زیارت نصیب
ہوئی (بعد ازاں) خواب میں دیکھے ہوئے
درویش کے مکان و نشان کا پوچھا شروع
کیا۔ آخر ایک طالب علم نے جو آپ سے
درس حدیث شریف لیا کرتا تھا، خانقاہ
شریف سون اور حضرت قبلہ کی نشانیاں
بتائیں، تو اس فرخبری سے معارضت سفر
یاد دھا اور روانہ ہو گئے۔ جبکہ خانقاہ
شریف سون وارد ہوئے تو خواب میں
دیکھے ہوئے مکانات اور خواجہ محمد عثمان
رحمۃ اللہ علیہ کو پایا۔ (بعد ازاں) حضرت
قبلہ نے آپ سے پوچھا کہ کہاں سے
آئے ہو۔ آپ نے جواباً عرض کیا داں بھجوان
سے۔ پھر حضرت مرحوم نے استفسار فرمایا
کہ مولوی حسین علی کے حالات سے کچھ خبر
ہے یا نہیں اور وہ کس طرح رہ رہے ہیں۔
جواباً عرض ہوا کہ وہ خیریت سے ہے پھر
حضرت قبلہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا تو
اسکا رشتہ دار ہے تو آپ نے عرض کیا
حضرت قبلہ میں خود حسین علی ہوں۔ اس
بعد حضرت قبلہ نے آپ کو معزز جگہ پر
بٹھایا۔ ایک لمحہ گزرنے کے بعد مولانا
مرحوم نے بیعت ہونے کی استدعا کی تو
حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اس طریقہ سے کشف و کرامات نہیں بلکہ جلتا ہے۔ تم نے اتنی عمر تحصیل علم
میں گزار دی ہے۔ پھر کیوں اپنے آپ کو جلتا چاہتا ہے۔ مولانا نے عرض کیا، یا حضرت !

میں دین کی خاطر آیا ہوں۔ آخر کار آپ کو بیعت فرما کر داخل طریقہ عالیہ فرمایا اور بہت شفقت فرمائی۔ واضح رہے کہ حضرت قبلہ خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے سلیل القدر خلیفہ مولانا سید اکبر علی شاہ مرحوم نے حضرت خواجہ صاحب کے حالات و کرامات، طعنات، تعویذات، معجزات اور حالات، خفا، پرستی، مجموعہ فوائد عثمانی کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی۔ شاہ صاحب مرحوم تقریباً بیس سال تک خواجہ مرحوم کے خطوں کے جوابات اور دیگر تحریری کام انجام دیتے رہے ہیں۔ اور خواجہ مرحوم کے اکثر شریک سفر و حضر بھی رہتے تھے۔ اس باب میں ان کا بیان جتنا مستند ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں۔ دیگر یہ کہ وہ مولانا حسین علی مرحوم کے ہم عصر تھے۔ نیز کتاب مذکور کے آخر میں مولانا حسین علی مرحوم نے جو تصحیح نامہ (صدقات نامہ) تحریر فرمایا ہے اس میں بھی ”بامر سیدی و مولائی و مرشد“ حضرت سیدی محمد سراج الدین۔ الخ “ لکھا ہے۔۔۔

(دیکھیے صفحہ ۱۶۷ مجموعہ فوائد عثمانی قدیم ایڈیشن)

یہاں اس چیز کی وضاحت کہ دینا ضروری ہے کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خانہ دانی استاد چلے آئے ہیں۔ مولانا مرحوم کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت فرمائی۔ مرحوم سے میرے پردہ خواجہ محمد سراج الدین اور دادا قبلہ حافظ محمد ابراہیم (رضوان اللہ علیہما) اور میرے والد محترم قبلہ خواجہ محمد امین سراجی مجددی مسند نشین دربار عالیہ خانقاہ شریف موسیٰ ذی شریف (مظللہ العالی) نے اکتساب فیض و علم کیا۔۔۔

نیز واضح رہے کہ خواجہ محمد سراج الدینؒ کی وفات حسرت آیات کے بعد آپ کے نوجوان عمر فرزند اول قبلہ خواجہ حافظ محمد ابراہیمؒ (جو کہ اس وقت تقریباً بیس سال کی عمر کے پیٹے میں تھے) اور اکثر بیشتر دینی علوم کی تحصیل کر چکے تھے۔) رونق افزا سجادہ خانقاہ عالیہ ہوئے۔ حضرت حافظ امیر مرحوم مسند نشین کرانے اور ان سے پہلے پہل بیعت کرانے والی قبلہ مولانا حسین علی صاحب مرحوم کی ذات بابرکات تھی۔ اور اس کے بعد دیگر موجودہ خلفاء نے بھی مودبی حسین علیؒ کی متابعت میں حضرت حافظ سے بیعت لی۔۔۔ زیادہ تفصیل وہی معارف تفصیل کا وقت نہیں اگر وقت نے مساندت کی تو پھر کسی مجلس میں خانقاہ شریف کے معضل حالات تحریر کروں گا۔ انشاء اللہ۔ یہ سلسلہ تو ویسے غلطی کی تصحیح میں غیر لادبی طور پر دراز ہو گیا ہے۔ محترم شیخ الحدیث مظللہ کی خدمت اقدس میں بریہ سلام۔ نون صبح الطیبہ دعا و علم نافع و عمل صالح مقبول باد۔ دعاگو

ابوالفکم محمد سعد درانی خانقاہ شریف
موسیٰ ذی۔ صلح ڈیرہ اسماعیل خان

فریڈ نائٹ باسٹر کے مصنف سے گزارش | اللہ تعالیٰ کا لکھ لاکھ شکر ہے کہ حکومت نے ڈاکٹر فضل الرحمن کو ادارہ تحقیقات اسلامی سے برطرف کر دیا۔ یہ حکومت کی بڑی دانشمندی ہے، بس میں ہم حکومت کے شکر گزار ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو مجروح کر کے آخر کیا حاصل ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ گزارشات بھی کرتے ہیں کہ:-

۱۔ صرف ان کی تصنیف کردہ کتاب ”اسلام“ ہی اس تحریف فی الدین کی واحد ذمہ دار نہیں بلکہ ان کی دوسری تصنیفات اور عہدہ ڈاکٹری سنبھالنے کے بعد زمانہ کی ساری تحریرات اور ان کے رفقاء کار کی تحریرات بھی ایسی گندگی سے بھری ہوئی ہیں جن پر ہمارا نامہ ”فکر و نظر“ اور ادارہ کی طرف سے شائع کردہ انگریزی و بنگلہ پرچے شہاد ہیں حوالہ کے لئے صرف جون ۱۹۶۶ء کا پرچہ ”فکر و نظر“ ملاحظہ ہو جس پر ہمیشہ علماء حقانی کو شکایت رہی۔ اس لئے ہمارا مشورہ ہے کہ جتنی بھی غلط باتیں مذہب اسلام کے متعلق اس ادارہ اور ایسے لوگوں کی طرف سے شائع ہوئی ہیں کتاب ”اسلام“ کے ساتھ ان تمام چیزوں کی ضبطی کا بھی اعلان کیا جائے اور ہر ایک مسئلہ کے متعلق ان سے آئیدہ طلب کی جائے اور اگر توبہ نہ کریں تو ان کو مناسب سزا دی جائے۔

۲۔ ان مسائل کے متعلق خود حکومت کے خیالات و موقف کی وضاحت کی جائے تاکہ سب کو اطمینان حاصل ہو۔ ورنہ گمان یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں جو بے چینی پھیل گئی ہے وہ فرو نہیں ہوگی۔

۳۔ ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ محترم صدر کی سوانح عمری کے اردو ایڈیشن کے صفحہ ۱۷۷ سے ۱۷۹ اور صفحہ ۲۲۷ سے ۲۳۲ تک نظر ثانی کر کے ان کے متعلق جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں ان کو رد کیا جائے۔

۴۔ عالمی قوانین کو پوری طرح قرآن و حدیث کے سانچے میں اچالا جائے۔
۵۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ کو متدین محقق علماء دین کے حوالہ کیا جائے اور کچھ افراد جدید تعلیم یافتہ ان کی اعانت کیئے رکھے جائیں اور اسی طرح اسلامی رشتہ داری کونسل کی تشکیل مستعد علماء سے کی جائے۔

غلام احمد پرویز اور مشرقی پاکستان کے ابوالہاشم اور بذل الرحمن بی، ٹی اور ان کے شائع کردہ ایسے رسائل و اخبارات کے متعلق بھی ڈاکٹر فضل الرحمن اور ان کے رفقاء کار دالی تجویز پیش ہے۔
محمد ہارون - مدیر ادارہ المعارف - ڈھاکہ

وقت کی اہم ضرورت | آپ کا مہنامہ ”الحق“ باقاعدگی سے ملتا ہے۔ مضامین نہایت دلچسپ اور مدلل ہوتے ہوئے موجودہ وقت کا تقاضا پورہ کرتے ہیں۔ دیگر اردو جاننے والے حضرات کو بھی مطالعہ کے لئے دیا جاتا ہے، جو کہ اس سے کافی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ بہت کم لوگ اردو پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ اس لئے بعض مسلم حضرات جو کہ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اردو نہ پڑھ سکتے کی وجہ سے الحق کے فائدہ مند مضامین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ خدا کرے کہ کوئی ایسا مسلمان مل جائے جو ابھی انگریزی جانتا ہو۔ اور ان مضامین کا انگریزی ترجمہ شائع کر سکے تاکہ مغربی ممالک میں جہاں اسلام کو غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو اسلام صحیح رنگ میں پیش کیا جاسکے۔ یہاں پر جب بھی عیسائیوں سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ اسلام سے ناواقفی کی وجہ سے عیسائی پادریوں کا اسلام کے متعلق غلط پروپیگنڈا پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ مغرب کے لوگ عیسائیت تو کیا کسی مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتے۔ ماسوائے چند پادریوں کے باقی اکثریت لامذہب ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر اسلام صحیح رنگ میں پیش کیا جائے تو بہت اچھا نتیجہ برآمد ہوگا۔ کیونکہ یہاں کے عوام لامذہبی اور عیسائیت سے بالکل بیزار ہو چکے ہیں۔ آپ کے مہنامہ الحق بابت ماہ اکتوبر ۱۹۹۸ء میں مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کے زیر عنوان مضمون میں مولانا صاحب کی کتاب ”انظاہر الحق“ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اس کتاب کا انگریزی ترجمہ دستیاب ہو تو بلائے کرم جہاں سے یہ کتاب مل سکے گا مکمل پتہ لکھ دیں۔ تاکہ میں اس کی ایک کاپی منگوالوں۔ فقط۔ والسلام۔ اسقر شیر بہادر خاں دی ہیگ۔ ہالینڈ

اصل حق نوازی | مکرمی! آپ ہر سال میرے لئے ”الحق“ کا ایک پرچہ اور دیگر کسی پانچ اداروں ہسپتال، اسکول، مدرسہ (جہاں آپ مناسب سمجھیں) ارسال کر دیا کریں اور تمام رقم کی دی پی مجھے کر دیا کریں۔ میرا حافظہ چونکہ کمزور ہے۔ اس لئے مجھے یاد نہیں رہتا ورنہ میں خود رقم آپ کی خدمت میں ارسال کر دیا کرتا۔

محترمی! الحق کی خدمت کرنا کسی پراحسان کرنا نہیں بلکہ اپنی عاقبت سزاوارا ہے۔ اگر اسی معمولی سی خدمت سے راضی ہو کر ہم گناہ گاروں کو وہ رب رحیم و کریم بخش دے تو اس سے عمدہ سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ فقط والسلام

ایک اہل خیر۔۔۔ ترجمہ ڈیم